

في الفهم والتربية

فهم القرآن

في ظلال

الأصول العشرين

للإمام الشهيد

حسن البنا

تأليف

جمعة أمين عبد العزيز

دار الدعوة

0180644

Bibliotheca Alexandrina

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This is crucial for developing effective interventions and policies. The authors argue that a comprehensive understanding of the system is necessary to address the complex challenges it presents.

2. The second part of the paper focuses on the methodology used in the study. The authors describe the data collection process, the statistical models employed, and the validation techniques used to ensure the reliability of the results. They emphasize the importance of rigorous scientific methods in this type of research.

3. The third part of the paper presents the results of the study. The authors show that the proposed model accurately predicts the observed outcomes, providing strong evidence for its validity. They also discuss the implications of these findings for future research and practical applications.

4. The final part of the paper concludes with a summary of the key findings and a discussion of the limitations of the study. The authors acknowledge that while the model is a significant step forward, there are still many areas that need further exploration. They encourage the research community to continue working on these challenges.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. The text also mentions that records should be kept for a minimum of five years, unless otherwise specified by the relevant authorities.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling confidential information. It states that all confidential data must be stored securely and accessed only by authorized personnel. The document also mentions that confidential information should be destroyed when it is no longer needed, following the appropriate disposal procedures.

3. The third part of the document discusses the importance of regular audits and reviews. It states that audits should be conducted at least once a year to ensure that all financial and operational activities are in compliance with the relevant laws and regulations. The document also mentions that the results of the audits should be reported to the board of directors.

4. The fourth part of the document outlines the procedures for managing risks. It states that all risks should be identified, assessed, and managed in a timely and effective manner. The document also mentions that the results of the risk management process should be reported to the board of directors.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate financial records. It emphasizes that all financial transactions should be recorded accurately and in a timely manner. The document also mentions that the financial records should be audited by an independent auditor.

6. The sixth part of the document outlines the procedures for handling complaints and disputes. It states that all complaints and disputes should be handled in a fair and equitable manner. The document also mentions that the results of the complaint and dispute resolution process should be reported to the board of directors.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate personnel records. It emphasizes that all personnel records should be kept accurate and up-to-date. The document also mentions that personnel records should be kept for a minimum of five years, unless otherwise specified by the relevant authorities.

8. The eighth part of the document outlines the procedures for managing the organization's assets. It states that all assets should be managed in a responsible and efficient manner. The document also mentions that the results of the asset management process should be reported to the board of directors.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining accurate legal records. It emphasizes that all legal records should be kept accurate and up-to-date. The document also mentions that legal records should be kept for a minimum of five years, unless otherwise specified by the relevant authorities.

10. The tenth part of the document outlines the procedures for managing the organization's reputation. It states that all reputation management activities should be conducted in a responsible and effective manner. The document also mentions that the results of the reputation management process should be reported to the board of directors.

فهم الإسلام
في ظلال
الأصول العشرين

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الخامسة

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

رقم الإيداع القانوني

١٩٩٠/٤٧٨١

الترقيم الدولي: 977-253-001-5

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسي: ٢ ش منشأ - محرم بك - الإسكندرية

ت: ٤٩٠١٩١٤ - ٤٩٠٧٩٩٨ - فاكس: ٥٩٥١٦٩٥

مكتب توزيع القاهرة: ت: ٣٨٣٢٧٤٧

في الفهم والتربية

« ١ »

فهم الإسلام

في ظلال
الأصول العشرين

للإمام الشهيد
حسن البنا

تأليف
جمعه أمين عبد العزيز

دار الدعوة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ { آل عمران الآيات : ١٠٣ - ١٠٥ } .

صدق الله العظيم

قال ﷺ : « نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها

كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .

حديث صحيح

صدق رسول الله ﷺ

إهداء

- إلى الذين أراد الله بهم خيرا ففتح عليهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل.
- وإلى الذين أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره.
- وإلى الذين يحسنون الظن بإخوانهم فيلقون إليهم بالثمر.
- وإلى كل من علمنى وأخذ بيدي وسرت معي طريق الدعوة إلى الله.
- وإلى أبنائي وأسرتي ليواصلوا مسيرتي بهذا الفهم الدقيق والإيمان العميق والحب الوثيق والعمل المتواصل.

إلى هؤلاء جميعا

أهدى سطورى لعلها تكون لبنة يعلو بها صرح الدعوة حتى لا ينقطع عملى بعد موتى ولعلها تكون من العلم الذى ينتفع به.

اللهم آمين

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

***

المقدمة

لا يشك مسلم رضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا. أن الإسلام هو روح هذه الأمة، ومبعث حياتها، وقوام رشدها، به نحيا، وله نعيش وبدونه تنتهى الحياة ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا....﴾ [الأنعام الآية: ١٢٢].

فنحن قبل الإسلام كنا موتى فبعث فينا الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، فأصبحنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله.

لذلك فإن الذين يريدون سلب هذه الأمة دينها إنما يريدون سلب الروح من الجسد ليهلك ويموت، ومن هنا فإن استعادتنا لشخصيتنا الإسلامية التي افتقدناها هي استعادة لهذه الروح التى تسرى فى كياننا، فتبعث فيه الحياة ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ...﴾ [الشورى الآية: ٥٢].

والتيارات التى تحاول سلب روحنا، والمعادية لإسلامنا كثيرة - قديما وحديثا - وهى تتزايد يوما بعد يوم، وليس فى هذا ما يدعو إلى الدهشة أو الاستغراب؛ لأن أعداء الحق كثرة فى كل زمان ومكان ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ [الأنعام: ١١٦] فالوحدة الوحدة، والتعاون التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والحذر الحذر والوعى الوعى لمكائد الأعداء.

وهذه التيارات المعادية للإسلام تمثلت اليوم فى الصهيونية الماكرة، والصليبية الحاقدة، والشيعوية الملحدة، ولقد تفرعت من الصليبية بالذات تيارات خبيثة كالاستبشراق الذى تعرف على الأرض والبشر ثم التبشير الذى أراد أن يهز ثقة المؤمن بدينه، ثم الاستعمار بجيوشه وحقده للقضاء على العالم الإسلامى الذى مر بمراحل يجدر بنا أن نشير إليها:

أولاً: مرحلة الإشهاد بتطبيق الكتاب والسنة نصا وحرفا كمنهج حياة.

ثانياً: مرحلة الاستعمار بعد الاضمحلال، ثم انحسر بفضل الله ثم بفضل المجاهدين الصادقين فى كل بقعة من بقاع العالم الإسلامى، ولكن للأسف الشديد فقد لمحج المستعمر بنفوذه العسكرى والسياسى الغربى فى تغيير طبيعة المجتمع المسلم.

ثالثاً: مرحلة التبعية والاحتواء.

والتي حرص المستعمر على بناء قاعدته من خلال المدرسة، والصحيفة، والثقافة، والنفوذ الاجتماعي، وانتهت هذه المرحلة برأس جسر للعدو في فلسطين المسلمة.

ومما يؤسف له أن هذه المرحلة انتهت أيضاً بجمود الدولة العثمانية في سنواتها الأخيرة لَوْهَن قواها المادية وضعف أدوات الحرب والعتاد وعلومها، والانفلات من فريضة الجهاد، فضلاً عن ضعف التيار الفكري الإسلامي، وعدم اتصاله بمنبعه وهو القرآن تربية وتوجيهاً فتغيرت المفاهيم والعادات والتقاليد وأدخل في الإسلام ما ليس منه في عقيدته وعبادته ونظامه إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية، ومن ذلك اليوم وهناك صراع بين الذين يريدون علواً في الأرض وفساداً وبين من يريدون للإسلام مجدداً وحكماً ونظاماً.

في هذا الجو المشحون بالأفكار والقيم والتصورات والمفاهيم الخاطئة للإسلام سواء من الذين اجتزأوه أو الذين فصلوا بين عقيدته وشريعته، أو الذين تركوه بالكلية إلى النظم الوضعية وهم يحملون اسمه وشهادته أو من الذين نشروا الصوفية التي انحرف بعض أصحابها عن الفهم السليم أو الشيوعية التي حادَّت الله ورسوله وأصبح لها وجود في مجتمعات المسلمين - أقول في هذا الجو - هياً الله للدعوة الإسلامية رجلاً جدد أمر دينها، ونادى في الناس أن آمنوا بربكم وعودوا إلى منهاج رسولكم ﷺ، والسلف الصالح من أمتكم، ومن يومها مضت هذه اليقظة الإسلامية يرشدها الإمام حسن البنا رضوان الله عليه إلى الميادين الآتية:

أولاً: تحرير العقيدة من ريف الجمود وما داخلها من أوهام وشبهات، مصححاً التصور السليم للكون والإنسان والحياة ليتحقق التوازن والاعتدال.

ثانياً: تخليص العقل المسلم من التركيز على النظرة الجزئية للإسلام؛ لأن ذلك يؤدي إلى تضخيم دور بعض الفروع والجزئيات مما يخل بالنظرة الشمولية للإسلام.

ثالثاً: كسر الجمود الذي أصاب العقل المسلم من غلق باب الاجتهاد الذي مثل الإبداع والعطاء عند الإنسان وأوقعه في التقليد، وحرَم المسلمين من الحلول الإسلامية لمشاكل العصر، الأمر الذي يقتل الإبداع ويصيب قدرة العطاء عند الإنسان، ويوقع في التقليد ويحرَم صاحبه من الاستفادة من جهود إخوانه المسلمين، فكان لابد من نظرة شمولية للإسلام ليستعيد بها المسلم تصوره السليم.

وبهذا الفهم المتكامل يستطيع أن يستعيد قدرته على المقاومة والدفاع عن دينه

وعقيدته، فيبذل المهج والأرواح لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .
والجدير بالذكر أن الإمام الشهيد حسن البنا أعاد بدعوته المتكاملة هذا الفهم السليم
الذى كاد أن يندثر، وحملت جماعة الإخوان المسلمين هذا الفهم ودعت له، وتحملت
ما تحملت فى سبيل تثبيته فى المجتمع، فكم من شهيد سقط فى سبيله وأولهم مرشدها
ومؤسسها حسن البنا ألحقنا الله به فى الصالحين وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا -
وكم من دماء سفكت، وكم من أطفال يتمت وكم من نساء ثكلت؟ وكم وكم وندخر
ذلك عند الله تعالى حتى ثبت هذا الفهم بفضل الله تعالى فى مجتمعنا اليوم وأصبح
أمرا بديهيا لا يختلف عليه اثنان .

ولكن الذى نريد أن نلفت النظر إليه هى التحديات والفلسفات والنظريات التى
تريد أن تنقض على الإسلام فتهدمه، هذه التحديات قامت عقبة كثوداً أمام الدعوة
وغزت المجتمع فى هذا الزمان بل وما زال أثرها فىنا حتى اليوم :

قالوا: إن التمسك بالإسلام والعمل بمقتضى شريعته نوع من التعصب ولون من
ألوان التجاهل لغير المسلمين فى المجتمعات الإسلامية، مما دفع كثيرا من حكام المسلمين
بعد أن انطلت الحيلة عليهم أن يتحاكموا إلى النظم الوضعية وعطلوا الشريعة الربانية .

وادعوا بأن الدين الإسلامى دين ناسب العصر الذى جاء فيه والبيئة التى عاش فيها
رسول الله ﷺ ، ويرومون بذلك أن تغزو هذه الفكرة الخبيثة عقول المسلمين حتى
يصبح دينهم محليا وليس عالميا، وأنه عاجز عن تلبية حاجات البشر زمانا ومكانا فلا هو
شامل ولا هو عام .

ثم ركزوا بعد ذلك على أن التدين من الأعمال الشخصية الفردية الخاصة بالإنسان
فى ذاته منفردا عن الجماعة، ومعنى ذلك وباختصار شديد أن الدين الإسلامى لا صلة
له بالجماعات البشرية فى نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية، وبذلك
عزلوا دين الإسلام عن الحكم وقتلوا الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأصبحنا
نسمع من يقول: الدين لله والوطن للجميع، دِعِ مَالِ الْقَيْصَرِ لِقَيْصَرٍ وَمَا لِلَّهِ اللَّهُ، وتناسوا
قول الله ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ﴾ {الأنعام الآيات: ١٦٢-١٦٣} .

وكثرت الفتن بعد ذلك، وانتشرت الشبهات، والدعاوى الباطلة والجدل العقيم،
ورحم الله امرءاً عرف زمانه واستقامت طريقته فكان البنا الذى أعاد البناء وأقام الأساس
بعد أن تأكد له أن المشكلة ليست سهلة كما يظن البعض، فإن ما أصاب العقل المسلم

من صدوع ورضوض وكسور وتقطيع، وغزو فكري صده عن المضي إلى غايته، وحال بينه وبين رسالته لا يمكن أن يعالج في يوم وليلة بمحاضرة عابرة، أو درس هنا ودروس هناك، أو موعظة وقتية ثم يمضي الواعظ لحال سبيله، أو مقال منشور، أو مؤلف مكتوب ولكنها التربية الطويلة، والجهد المضني الذي يصنع الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهو يحتاج إلى:

المنهج السديد، والعمل الدؤوب، والخلق القويم، والنفس الطويل، والصبر الجميل، والموعظة الحكيمة، والوعى المستنير، والمتابعة المتأنية.

وأى دعوة صادقة لا يتأصل فهمها ويصدر عن الكتاب والسنة هي دعوة مبتوته اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فإذا ما اتصلت بمعينها ومصدر غذائها وحياتها أصبح أصلها ثابت وفرعها في السماء توتى أكلها كل حين بإذن ربها.

ولكى تتعرف على أى دعوة من الدعوات وتزنها بميزان ثابت معروف لا بد من الوقوف على أمور ثلاثة:

١- تصوراتها ومعتقداتها. ٢- أهدافها وغاياتها.

٣- وسائلها لتحقيق الأهداف والغايات.

ويفضل الله وحده فقد بين الإمام الشهيد حسن البنا في رسائله ذلك تبياناً لا يحتاج إلى إيضاح فلا غموض فيه من حيث: وضوح الفكرة، ووحدة التصور والسلوك، ووحدة الهدف والمصير، ووحدة الغاية ووسائل تحقيق ذلك كله.

ولتأصيل الدعوة كانت رسالة التعليم والتي قال الإمام الشهيد في مقدمتها:

إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين آمنوا بسمو دعوتهم، وقدسيتها فكرتهم، وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها أو يموتوا في سبيلها، وهى ليست دروساً تحفظ لكنها تعليمات تنفذ، أما غير هؤلاء فلهم دروس ومحاضرات، وكتب ومقالات ومظاهر وإداريات، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ثم حدد للشخصية المجاهدة معالم وصفات أخلاقية سميت بأركان البيعة وهى:

الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، الطاعة، الثبات، التجرد، الأخوة، الثقة.

وخص الفهم بأصول تعين المسلم على وضوحه حتى لا يبنى على الظن والهوى، هذه الأصول: هى أصول الفهم وليست أصولاً للسليدين أو الإسلام كما تصور البعض.

وهي تعين المسلم - كما قلنا - على تحديد إطار للفهم السليم حتى يتوحد التصور والسلوك ليكون كالشمس في رابعة النهار.

ذلك لأن أخطر ما يؤثر في بناء شخصية المسلم، ويقلل أو يزيد من فاعليته في مجتمعه الذي يدعو فيه درجة وضوح فكرته ودعوته، فإذا ما وضحت هذه الدعوة لديه أخذ يدعو إليها كل قلب متفتح على أنها الخير المحض الذي يؤمن به.

لهذا كان لابد للداعى إلى الله أن يقدم التصور السليم الذي يعتقده للناس بالوضوح الذي لديه؛ لأن فاقده الشيء لا يعطيه ألا ترى إلى ربيع بن عامر حين خاطب رستم قائد الفرس كان واضحاً أجلى الوضوح حين قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

وها أنذا - بعون الله وحده - أحاول جهدى أن أدلى بدلوى وإن كان ماؤه قليل. ولكن يكفينى شرفاً أن أخط بعض ما فهمت مما تركه الإمام الشهيد حسن البنا حول فهم الإسلام فى ظلال الأصول العشرين، وما كنت أفكر أو يخطر ببالي أن يكون لى قلم يتجاسر أو يخط سطوراً حول هذا الموضوع لولا إلحاح إخوانى بأن أقوم بجمع ما قلته فى محاضرات سبقت ليكون كتاباً يستفاد به.

فاحترمت رغبتهم وأنا أعلم أن لى أساتذة كرام وعلماء أفاضل هم أهل للتصدي لهذا الموضوع وأستسمحهم عذراً فيما كتبت فما كان لمثلنى أن يتناوله ولكنى استخرت الله تعالى فشرح صدرى فكان هذا الكتاب الذى بين يديك والذى أسأل الله تعالى أن يكون فى ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن أصبت فمن توفيق الله تعالى لى وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يغفر ذنبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا هو. والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مولد الرسول ﷺ

الفقير إلى الله

وراجى عفو ربه

جمعه أمين عبد العزيز

١٢ من ربيع الأول ١٤١٠هـ

١٢ من أكتوبر ١٩٨٩م.

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذى بفضلله تتم الصالحات وبعونه يوفق العبد لما يحب ويرضى وبشكره يزيده من فضله وبالتوكل عليه يكن حسبه، ويتقواه يعلمه ما لم يكن يعلم، فالحمد لله حمداً يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. وأصلى وأسلم على نبي الهدى الذى أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ووضع عنا إصرنا والأغلال التى كانت علينا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون.

أما بعد:

فما كان يجول بخاطرى يوماً أن يكون لى الشرف فى أن أكتب كتاباً أو أسطر سطوراً أشرح فيها دعوة الإخوان المسلمين وأبين ما تركه الإمام الشهيد حسن البنا من فهم للإسلام بأصوله العشرين محاولاً بهذه السطور - بتوفيق الله وحده - أن أنفى بها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأقول بإيمان يملأ القلب: هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين.

والحق يقال: أنى ما كنت أتوقع هذا الإقبال المنقطع النظير على اقتناء هذا الكتاب حتى أن الطبعة الأولى منه نفدت بعد أيام قليلة من صدوره لم تصل إلى الشهرين ولهذا لم تتح لى الفرصة الكافية لسماع توجيهات الأساتذة الأفاضل وملاحظات الأخوة الكرام الذين تفضلوا بقراءته لاستكمل بذلك نقصاً قد فاتنى أو أصوب خطأ زل القلم به.

ولذا كانت هذه الطبعة الثانية كأختها الأولى سواءً بسواء لم أزد عليها حرفاً واحداً لقصر المدة والإلحاح فى سرعة الطبعة الثانية تلبية لرغبات طالبيها، فعذراً لعدم إضافة جديد، أو تصويب خطأ، والحمد لله الذى تفضل علينا بهذه الثقة والاهتمام بهذا الفكر الأصيل الذى يقدم الإسلام بفهم دقيق، وإيمان عميق، وحب وثيق، وعمل متواصل، ووعى كامل.

ولعل يكون فى الوقت متسعاً إن كان فى العمر بقية أتلقى فيه التوجيهات القيمة من العلماء الذين نحترمهم ونكن لهم كل حب واحترام ونثق فيما يقولون، والملاحظات السديدة من الأخوة الذين هم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى ليكون كل ذلك أمام

الاعين للاستفادة به فى طبعة قادمة بإذن الله تعالى .

فشكراً لله على هذه الثقة وهذا الإقبال على فكر جماعة صبرت وصابرت محتسبة على ما أصابها فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى لا نريد جزاء ولا شكورا ، سائلا الله أن يمكن لدينه فى الأرض ويفتح له قلوب الناس .
وإلى أن نلتقى مع طبعة قادمة بمشيئة الله تعالى . لكم منى خالص الحب ونسألكم خالص الدعوات .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الفقير إلى عفو ربه

جمعة أمين عبد العزيز

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
أما بعد....

فلقد كنت آمل أن تكون هذه الطبعة قد زيدت أفكارا ونقحت أخطاءً بعد مرور ما يزيد عن العام على الطبعة الأولى، وكنت في شوق لأستمع إلى توجيهات أساتذتي الكرام، وعلمائي الأفاضل، وإخواني الأحبة، لكنني لم أتلق أية تعليقات أضيفها أو ملاحظات أحذفها وكنت كلما سألتني إخواني عن كتابي هذا لا أجد إلا استحسانا لما كتبت ورضاً لما سطرت وأوضحت، فشكرت الله على هذا التوفيق ودعوت الله أن يغفر تقصيري ويحل عقدة من لساني؛ ليتضح بياني، والحق يقال: وهذا من نعم الله على ما كنت أتصور هذا الإقبال الشديد على هذا الكتاب بالذات في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كان في بلادنا العربية والإسلامية التي تلقته بالقبول الحسن، بل فيها من طبعه في بلده ونشره بين إخوانه فائلاج صدرى، وأسأل دمعى فسجدت لله داعياً أن يكون ذلك في ميزان الحسنات، ومما زاد سعادتي استئذان الإخوة في أوروبا وأمريكا في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ليعم نفعه ليشمل الإخوة المسلمين غير الناطقين باللغة العربية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

وبالرغم من حرصى على مراجعته وتنقيحه لأضيف جديداً أو أحذف مكرراً، أو أصحح خطأ، إيماناً منى بأنه ما كتب إنسان قط كتاباً من قلبه إلا وقال في نهاره ليتنى أضفت كذا، ليتنى حذفت كذا لأنه تأليف إنسان لا تصل سطوراه إلى الكمال أبداً، لبقى كتاب الله الخالد «القرآن الكريم» يتحدى العقول على مر الزمان وهو هو ما زيد ولا نقص منه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، وهذا أكبر إعجاز الزمان أتى به حبيب الرحمن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الصادق القائل «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»، إلا أن نفاد الطبعات بصورة سريعة، وإلحاح الإخوة في الطلب لاقتنائه دفع الناشر «دار الدعوة» الحسبية إلى الإسراع في إعادة طبعة مرة أخرى تلبية للرغبات، ونشراً للأفكار التي أوجزها الإمام البنا إيجاراً هو السهل الممتنع بحق، والذي شرفت بشرح بعضه وتبيانها،

غير أنى لم تتح لى الفرصة لمراجعته كما ينبغى، فضلا عن عدم تلقى أى تعليقات أو توجيهات تدفعنى للإضافة أو الحذف وإنى لمنتظر.

وما زاد من فرحتى، ورفع من قيمة كتابى، هذه المقدمة القيمة التى شرفنى بها أستاذ جليل، وعالم فاضل، ومرب كريم، وداع فقيه، وأخ فى الله حبيب هو فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله الخطيب، وهو من هو فى علمه وورعه وفقهه وتربيته ومواقفه وجهاده - ولا أزكى على الله أحدا والله حسيبه - فهذا مما زاد فى اطمئناني لما كتبت وثقتى فيما سطرت وصوابى فيما ألفت؛ لأنها تزكية عالم حصيف، ومجاهد كريم، فهى شهادة أعتز بها تدفعنى إلى مزيد عناية لهذا الكتاب فى طبعات أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى إن كان فى العمر بقية.

والله أسأل أن يوفقنا جميعا لتجلية ما تركه الإمام إِبْنُ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ كُنُوزٍ وَنَفَائِسٍ رَبِّتَ رِجَالًا ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣] وصنعت جماعة ملء السمع والبصر تراثا طريقا أوضحه، ومنهاجا بينه بالرغم من قلة مؤلفاته وكتاباته، وما كان قياس عظمة الرجال تعدد ما تركوا من كتب، إنما تقاس عظمة الرجل بما خلف من رجال يواصلون مسيرته ويحققون أهدافا نادى بها هى من مشكاة رسول الله ﷺ دون تغيير أو تبديل أو إفراط أو تفريط. فجزاه الله عنى خيرا وألحقنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

والى لقاء فى طبعة أخرى أسأل الله فيها توفيقا إلى الأحسن والأصوب، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

والله من وراء القصد وهو يهتدى سواء السبيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

٢٨ من ربيع ثان ١٤١٣هـ

٢٥ من أكتوبر ١٩٩٢م

الفقير إلى الله

وراجى عفو ربه

جمعه أمين عبد العزيز

تقديم فضيلة الشيخ

محمد عبد الله الخطيب

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - وبعد.

فقد جاء في الأثر « العلم علمان: علم على القلب فذاك هو العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم ». وبفضل الله فإن من مميزات العاملين للإسلام، إنهم دائماً يذكرون النعمة التي وكل الله إليهم رعايتها وحفظها، ويعون تماماً المبادئ التي كلفوا بحراستها، ويسعدون دائماً. ويحمدون الله حيث تتضح لهم الرؤية، ويتعدون عن التلبيس أو الانحراف، إن الأقدار الإلهية التي وضعت أقدامهم على الطريق الذي خطه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تحرسهم وترعاهم وصدق الله العظيم: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [سورة محمد: ١٧].

إن هؤلاء الرجال الأبرار الذين يحملون عبء الدعوة إلى الله على بصيرة من بعد السلف الصالح الكرام، يحسون بالسعادة؛ لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ووفقهم الله حين وقفوا عند حدود الالتزام بمنهج الله والذود عنه، ورد أمورهم دائماً إلى الله ورسوله، وكل أعمالهم وأقوالهم تخرج من القلب وإلى القلب والحمد لله، فليس هناك مجال لغش، ولا مداخل للشيطان أو الهوى، ولا تنازل من أجل مغنم قريب أو بعيد أو غرض من أغراض الدنيا، لأنهم طلاب آخرة. وهؤلاء هم الذين نجلس إليهم ونتلقى عنهم، ونصغي إلى حديثهم، وأكثر من هذا، أنهم دائماً بإذن الله أقوى من الدنيا وعواصفها، وأرسخ من المغريات والعوائق التي تقعد البعض أو تحولهم في منتصف الطريق..

إن أقدام الرجال الصاعدين إلى الذرى والقمم قد يستل منها الدماء لصعوبة الطريق، لكن كل قطرة تجرى هنا أو هناك لها ثقلها ووزنها عند الله في الدنيا والآخرة. وإذا تفضل الله علينا وهدانا إلى الطريق وفقنا لمتابعة السير عليه، فقد طوقنا بكرامته، فما عند الله خير وأبقى...

وصدق الله العظيم إذ يقول:

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٤٦].

من هذا المنطلق ننظر إلى كتاب الحركة الإسلامية وروادها، وحين نتعامل مع دعائها يسيطر علينا هذا الشعور، وإن ما قلته وبدأت به من وصف للرجال الذين تضعهم العناية الإلهية على الطريق. أحسب أنهم ينطبق عليهم وعلى الأخ الأستاذ جمعة أمين، فهو من رجال هذه الدعوة المباركة الأبرار، ومن القلائل الذين خرجتهم هذه الجامعة العتيدة. جامعة الإسلام، ومدرسة الإخوان، نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدا.

وقد شرح الله صدره فأقدم على شرح رسالة التعاليم، وأظهر لنا جوانب عظيمة مما حوته من توجيهات وأفكار في البناء والتربية، وهى رسالة بالغة الأهمية، ولها دورها فى حياة الإخوان العاملين المجاهدين، من قديم، ولقد أفاض فى بيان الأصول العشرين، فجاء شرحه لها أضوأ من الشمس، وأوضح من فلق الصبح، وأبين من غرة النهار.

لقد تحدث المؤلف عن كل أصل وبيّن فى وضوح الأهداف المقصودة منه، ثم مهدّ السبيل للوصول إلى تلك الأهداف، وأشار إلى المناهج المقصودة فى جانب العقيدة أو العبادة أو الحركة، كما أشار إلى مصادر التلقى المعتمدة التى يجب على كل مسلم أن يرد أمره دائما إليها، وأن يتلقى منها، كما كشف عن المصادر التى لا تعتبر أبدا من أدلة للأحكام الشرعية، ومنها شطحات الصوفية وغيرها كالروى والأحلام، والكشف والإلهام، ثم أشار إلى موقف الإسلام من التمايم والودع والرقى، وقراءة الفئجان. وأفاض فى ذلك وبيّن للقارئ الأسلوب الصحيح لإنكار المنكر، والشروط التى قررها الفقهاء لذلك، والتى يجب أن تتوافر فيمن يتصدى لهذا الأمر، ونقل عن أئمة السلف الراى السديد فى هذا، لعل البعض من الأدعياء يعرفون حدود الله ويقفون عندها، وأشار إلى معنى السلفية، وبيّن المقصود منها، ووضع الضوابط الصحيحة فى هذا الأمر، من غير تفريط ولا إفراط، وهكذا مضى الأستاذ المؤلف مع كل أصل من الأصول العشرين يحدد المراد منه ثم يشرحه فى ملحمة شاملة مستدلا من الحديث ومن القرآن ومن عمل السلف الصالح وعن أقوال الفقهاء، حريصا على بيان الأحكام الشرعية الصحيحة، وما تحتاج الدعوة من فهم صحيح شامل وعقيدة ربانية وتوجه سليم، كما تحدث عن البدعة والضلالة التى يجب أن نحاربها ولا ننتهاون فى أمرها، وعن البدع المختلف فى الحكم عليها وفرق بينهما فى جوانب كثيرة هامة ومفيدة لكل مسلم يحرص على طلب الحق والعمل به خاصة الشباب، والحق أن دعوة الإخوان تسع جميع المسلمين على ظهر الأرض على اختلاف اتجاهاتهم وأجناسهم ولوانهم ولغاتهم، وتسعهم وتؤلف بينهم، بل وتقيمهم جميعا للعمل صفا واحدا، لإقامة فرائض الله، التى من جملتها أن تكون كلمة الله وحده هى العليا.

وإن رسالة التعاليم بقواعدها تجمع المسلمين وتجعلهم جسدا واحدا وفهما واحدا، وتنمي بل وتثري حياة كل من رغب في العمل للإسلام، تنمي فكره، وتجدد فهمه الصحيح للإسلام، وتدفعه إلى الأمام بعيدا عن الجدل والفلسفة التي لا طائل من ورائها، إن رسالة التعاليم تعمل لتحديد الشخصية الإسلامية العاملة المجاهدة، وتضعها في إطارها الصحيح، الإطار الذي تتمثل فيه الإسلام عقيدة وفكرا وأخلاقا وسلوكا، والمجتمع الذي يلتزم ويقتنع بالإسلام كنظام وشرعية وحياة نزل بها الوحي من عند الله - يقول الإمام الشهيد:

« نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة، تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة، وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم: إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها مخطئون في هذا الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف، والقرآن الكريم ينطق بذلك كذلك، ويعتبره من لب الإسلام ومن صحيحه، ويوصى بالإنسان فيه جميعه، وإلى هذا تشير الآية:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ {سورة القصص: ٧٧}.

إن مفاهيم الأصول العشرين كما حددها الإمام الشهيد، وكما بينها المؤلف. ندرك منها أن دعوتنا إسلامية، وهذا يميزها عن المفاهيم الأخرى التي تريد أن تنطلق بالمسلمين من خلال فهم فيه غلو أو تجاوز، وهى مفاهيم لا تكاد تبدأ السير حتى تتوقف، وإذا مضت فعلى غير الطريق السوى، وهؤلاء نناديهم جميعا تعالوا الطريق الصحيح هنا، وأخيرا.. جزى الله إمامنا الشهيد خير الجزاء عن الإسلام وأهله، وجزى الله الأخ المؤلف الشارح لهذه الأصول والموضح لها خير الجزاء.

وتقبل منه هذا العمل، وجعله في ميزانه، وأكثر الله من أمثاله. من العاملين الصادقين المجاهدين والمربين، ونفعنا الله بما قدم من علم وفقه سديد لدعوته، وإنى أطلب إلى الإخوة أن يحرصوا على قراءة هذه الرسالة ودراستها والاهتمام بها، وفهمها. ثم العمل بعد ذلك والالتزام بكل ما ورد فيها. فهى عون لهم على المضى فى

طريق الدعوة ومن لم يفهم رسالة التعاليم، لم يعرف ما يريد «الإخوان المسلمون» من
الأخ المسلم اليوم وغدا.. والله أكبر والله الحمد.

اللهم اجعل عملنا كله صالحا
واجعله لوجهك خالصا
ولا تجعل لأحد فيه شيئا
اللهم آمين

١٠ ربيع ثان ١٤١٣ هـ
القاهرة .. شبرا ٧ أكتوبر ١٩٩٢ م

محمد عبد الله الخطيب

* * *

تعالوا إلى كلمة سواء

نود قبل أن نبدأ الحديث في « فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين » للإمام الشهيد حسن البنا أن نتفق على قواعد كلية يجب أن تكون محل اتفاق بين المسلمين إذا عرضوا أمرهم للنقاش .

لأننا لاندري لما هذه الحرب الضروس . والهجوم الذي لا ينقطع على فكر الإمام حسن البنا - رحمه الله - في أماكن متفرقة تزامنت في وقت واحد من أناس من جلدتنا ومن يدافعون عن إسلامنا وعقيدتنا ولا ندري لما أصبح هذا الفكر خطراً على الدعوة الإسلامية في أيامنا هذه بالذات، وحضوننا مهددة من الداخل والخارج على حد سواء، والأمر جد لا هزل فيه يحتاج منا أن نهتم بعظائم الأمور ونترك سفاستها .

إننا نفعل فيما بيننا ما عجز عنه أعداء الإسلام ولم يستطيعوا تحقيقه وحققنا لهم أهدافاً بأيدينا ما كانوا بباليغها، حتى أصبح البعض منا يرى أن فكر الإمام البنا أخطر من فكر روسيا في أفغانستان، وإسرائيل في القدس، وأمريكا في بلاد الإسلام، وفرنسا في شمال أفريقيا، أو الصليبية في جنوب السودان، وليت الأموال التي أنفقت في الصد عن دعوة الإخوان المسلمين في صفحات سودت للهجوم عليهم أنفقت في التبشير بالإسلام في أفريقيا أو تعليم أبناء المسلمين في ييشاور بباكستان، أو شراء سلاح للمقاتلين من أجل الإسلام في كل مكان، أو حتى شراء حجارة لإرسالها لأطفال الحجارة في فلسطين لكان خيراً لنا جميعاً، إلا أن يكون فكر الإخوان المسلمين أخطر من ذلك وأعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

« إن الأمور - يا أحبة - المتنازع حولها ومن أجلها يترتب عليها التمزق وتفريق الشمل بل هي الحالقة التي لا أقول تخلق الشعر بل تخلق الدين فهل نتقى الله جميعاً في إسلامنا؟ ونحب الله ونبغض الله ونعطي الله ونمنع الله حتى نستكمل إيماننا ويكون ميزاننا الذي نزن به الأمور هو ميزان السلف الصالح .

نسأل الله أن يجمعنا على كلمة سواء وأن يؤلف بين قلوبنا ويجري الخير على أيدينا جميعاً لتعاون فيما اتفقنا عليه من أصول ويعذر بعضنا بعضاً في فروع ويعيد بناء أمة الإسلام من جديد إنه نعم المولى ونعم النصير .

وهيا إلى القواعد الكلية التي نود أن نتفق عليها جميعاً قبل أن نستعرض فهمنا للإسلام من خلال الأصول العشرين .

أولاً: عدم التعصب للرأى فى سبيل كسب الأنصار، وفرق بين التعصب والتمسك بالحق، فالتعصب يدفع الفرد إلى أن ينسب لغيره الضلال واضطراب العقيدة وينقد الدعاة ويلزمهم حتى ولو ارتكب فى حقهم جريمة الغيبة والنميمة، بينما التمسك بالحق يصبغ صاحبه بالأخلاق الكريمة والكلمات العفيفة والموعظة الحسنة، والدعوة الحكيمة والمجادلة بالتى هى أحسن. ووجوب رد التنازع فى كل أمر إلى الله ورسوله.

ثانياً: لا يصح لفرد أو جماعة أن تدعى العصمة فيما تقول وتجعل رأيها - فى أمور الرأى - هو الحق وما عداه هو الباطل، أو تدعى أنها تملك الحسم فى الأمور الخلافية. بحيث يصبح الخروج على رأيها خروجاً عن الإسلام أو ضعفاً فى الاعتقاد فلا عصمة لأحد وكل يؤخذ من كلامه ويرد.

ثالثاً: الأمور الخلافية لا إنكار فيها شرعاً والتماس العذر فيها ليس كتماناً لحق أو انتقاصاً للعقيدة. لكنه تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.

رابعاً: أن يكون منهجنا قائماً على تحرى الحق وبلوغ الصواب ليس استظهاراً لرأى أو محاولة إظهار هذا الرأى هو الصواب. ولكن نبحث عن الحق أين كان مصدره سواء ظهر على لسانى أو لسان خصمى، يقول الإمام الشافعى: ما ناظرت أحداً إلا رجوت الله أن يظهر الحق على لسانه، فالحق يقبل من كل من تكلم به.

خامساً: لا يجوز بل لا يحل التشجيع والإرجاف على جماعة ما بسبب مسائل تختمل وجوهاً فى الفهم والرأى ولا يحل فيها التكفير والتضليل والتفسيق لخطورة ذلك.

سادساً: لا يجوز بل لا يجب أن نبحث عن سقطات الآخرين ولا مواطن السقوط والضعف ونذيعها بين الناس لننفر الناس ممن يخالفنا، فليس هذا المنهج الإسلامى ولا بأخلاق المسلمين.

سابعاً: الاتفاق العام على أصول المنهج لا يعنى بالضرورة الاتفاق على التفاصيل ومخالفة المرء لبعض فروع المنهج لا يخرججه عن صحة أصل هذا المنهج. فمثلاً قالت السيدة عائشة قال رسول الله ﷺ عن رؤية الله نور أنى أراه، بينما قال ابن عباس أنه ﷺ قال إنه رأى ربه بفؤاده فاختلفا وما خرجا عن أصل المنهج.

ثامناً: لا ينبغى الحكم على طائفة ما بأنها خارجة عن المنهج الصحيح بسبب خلاف جزئى مع اتفاقها على معظم الكليات، فالحكم باعتبار الغلبة والرجحان.

تاسعاً: ضرورة التوسط والاعتدال حتى عند شنآن العداوة واستحكام الخلاف فلا بد من الإنصاف.

فمثلا الصوفية يجب الإنصاف في الحكم عليها لا المغالاة. يقول ابن القيم في شطحات الصوفية: منهم من أساء الظن بالكلية وفرطوا، ومنهم من أحسن الظن وأفرطوا، وقال الحاكم في مستدركه على الصحيحين: هم طائفة من المسلمين منهم أخيار ومنهم أشرار.

يقول ابن القيم: وكل أهل نحلة ومقالة يكسبون نحلتههم ومقالتهم بأحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفهم بأقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك من الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى:

تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قى الزنايير
مدحا وذما وماجاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك من النفرة والميل، ثم اعط النظر حقه، ناظرا بعين الإنصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ويحسن الظن بهم نظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ويسئ الظن بهم كنظر الشرر، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوي، والناظر بعين المحبة عكسه و، لا يسلم من هذا إلا من أراده الله لكرامته وارتضاه بقبول الحق وقد قيل:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

عاشرة: ضرورة الجمع بين النصوص التي قالها عالم من العلماء أو إمام من الأئمة بمعنى أننا قبل أن نتهم إماما أن عقيدته فاسدة أو لديه خطأ في تصور معين ينبغي ألا نجترئ كلاما من كلامه ثم نعمم الحكم، ولكن ينبغي أن نجمع كل كلامه من متفرقات أقواله فإن أجمل في موضع وفصل في آخر فإننا نحمل المجمع على المفصل، وإن أبهم في موضع وأوضح في آخر، فيحمل المبهم على الواضح البين، وكذلك نحمل المطلق على المقيد وهكذا؛ ذلك لأن الاجتزاء قد يؤدي إلى خطأ في الحكم فلو أنك علمت أن ابن القيم يقول بفناء النار والجنة بعد أن ينال المحسن إحسانه والمسيء جزاءه، وهذه مقولة الجهمية فهل تتسرع بالحكم على ابن القيم بأنه جهمي بالطبع لا يجوز ذلك.

حادى عشر: ضرورة احتمال كلام العالم على أحسن المحامل إحسانا للظن بأخيك المسلم، فإذا كان هناك كلام له وجوه باطلة وأخرى صحيحة نأخذ بالصحيح ونحسن الظن بهذا الإمام واسمع إلى ابن تيمية حيث تكلم بعض الصوفية فقال: من أحبه الله لم يضره الذنب. وهذا كلام له دلالة خطيرة يحمل الإرجاء فإذا بابن تيمية يفسره لصالح قائله ويقول: يقصدون أن من أحبه الله وفقه إلى التوبة والاستغفار حتى

لا يبقى على الذنب وهكذا حمله حملاً جميلاً إحساناً بالظن بقائله .

ثاني عشر: إن عرض مسائل الخلاف فيما نختلف فيه مع غيرنا ينبغي أن يكون مستوعباً، أي يجب عرض جميع الجوانب كلها فلا نعرض جانباً ونترك آخر فلا بد من الاستيعاب وتخير المقام الذي يقال فيه المسألة: « حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله » .

ثالث عشر: الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الدين والتقوى والورع والجهاد تنغمر هفواتهم في حسناتهم وفضائلهم، ويجب أن نعرف أقدارنا في العلم ولا نتسرع في أمر الفتوى . قال الإمام السبكي: يجب أن نسلك الأدب مع الأئمة الماضيين ولا نخوض فيما وقع بينهم من خلاف، فإن القوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لا يفهم بعضها فليس لنا إلا السكوت عما شجر ونأخذ الحق من سبيله .

رابع عشر: العناية بدراسة ومعرفة الفرق القديمة لا يلزمنا اليوم إلا بمقدار ما نتعرف على المنهج الصحيح الذي رد به سلف هذه الأمة على فرق الضلال لنجابه به الضلالات المعاصرة، فأهل السنة في كل زمان واجهوا الباطل في زمانهم .

واليوم هناك فرق ضالة حديثة كالإسماعيلية والبهائية والقاديانية والماسونية والماركسية وغيرها من الفرق الضالة التي ظهرت لحرب الإسلام، أليست هي الأولى بالواجهة من الفرق القديمة التي اندثرت وليس لها وجود؟ إننا لا حاجة لنا بالفرق القديمة إلا بقدر معرفة وجه الشبه بين القديم والحديث وننظر في منهج العلماء الذي واجهوا به أهل الباطل في زمانهم فإن أفادنا ونفعنا فيها ونعمت، وإلا فلا داعي لتجديد قديم غير موجود حتى لا تكون الحرب في غير ميدان .

وأخيراً، نقولها من الآن وبصوت مسموع أن الحق الذي ندين به هو منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج السلف الصالح الذي يقوم على صحة النقل وصراحة العقل . لأن العلم إما أن يكون عن قائل معصوم: وقول عليه دليل معلوم فإما قول مصدق أو استدلال محقق .

ونحن لا نلقى الكلام على عواهنه ولكنك ستري بمشيئة الله تعالى صدق ما نقول ونسأل الله التوفيق في عرض قضيتنا وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت، فهيا إلى الأصول العشرين .

شمول الإسلام

الأصل الأول

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة
جميعاً، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو
خلق وقوة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو
علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى،
وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة، كما هو
عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة سواء بسواء.

***

شمول الإسلام

الأصل الأول

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة، أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة سواء بسواء.

هذا الأصل يعالج:

- ١- ربانية المصدر.
- ٢- شمول المنهج.
- ٣- عمومية الرسالة.
- ٤- عالمية الدعوة.
- ٥- أخلاقية الوسيلة والغاية وخصائص الدعوة الإسلامية بوجه عام.

لم يتوقف الإسلام عن الانتشار منذ بزوغ فجره حتى فى أشد أيام غزوه من القوى المعادية له، فهم يريدون له انحساراً والله يريد له انتشاراً ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف الآية: ٨].

ولم يترك أعداء الإسلام وسيلة من الوسائل الخسيسة إلا استخدموها للصد عن سبيل الله ومحاولة إبعاد المسلمين عن منهاج حياتهم بشتى الطرق. يقول زويمر كبير المبشرين فى البلاد فى الثلاثينات: إن الهدف من التبشير ليس إدخال المسلمين فى المسيحية فإن ذلك جد عسير ولكن الهدف هو إخراجهم من الإسلام.

وها هو ذا جلاد ستون يصعد مجلس العموم البريطانى ومعه نسخة من القرآن يلوح بها فى وجه الأعضاء ويقول: إنه ما دام هذا الكتاب باقياً فى الأرض فلا أمل لنا فى إخضاع المسلمين، فإذا بأحدهم يأخذ الكتاب ويمزقه فيقول له: ليس هذا ما أردت إنما أردت أن نفرغه من معانيه.

وبدأت حرب جديدة حرب فكرية تغزو عقول المسلمين وقلوبهم ويعدّ المسلمون بعدها عن الفهم الشامل للإسلام كما أرداه المولى سبحانه وتعالى فى قوله: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ

أَنْ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿البقرة
الآية: ١٧٧﴾.

فهذه آية واحدة من آيات الله بينت الشمول في الإسلام فهي تتضمن:

العقائد - والأخلاق - والعبادات - والمعاملات .

ولذلك فإن المسلم الذي يفهم إسلامه فهما سليماً لا يفرق بين نداء الله له ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿البقرة
الآية: ١٨٣﴾ وهذه عبادة، وبين ندائه سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلِ...﴾ ﴿البقرة الآية: ١٧٨﴾ وهذا تشريع، والذي يأمر بالعبادة هو الذي أمر بالتشريع
وعلى المسلم ألا يفرق بين أحد منهم ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ﴿الأعراف الآية: ٥٤﴾.

إن دعوة الإمام البنا بأن الإسلام دين ودولة ونظام مجتمع ومنهج حياة قد أحدثت
تحولاً خطيراً في الفكر الإسلامي في زمانه الذي برز فيه مفهوم الإسلام مجرداً من جانبه
السياسي والاجتماعي، وفُرضَ من مفهوم جزئي يقوم على العبادات والمظاهر الدينية
المختلفة وأن يكون المجتمع المسلم أشبه بالمجتمع الغربي في نظراته للدين.

واختلف المسلمون في ذلك الوقت في معنى الإسلام اختلافاً عظيماً، فمن الناس
من لا يرى الإسلام شيئاً غير حدود العبادة الظاهرة فإن أداها أو رأى أن يؤديها اطمأن
إلى ذلك ورضى به وحسبه وقد وصل إلى لب الإسلام وذلك هو المعنى الشائع عند
عامة المسلمين.

ومن الناس من لا يرى الإسلام إلا الخلق الفاضل والروحانية الفياضة، والغذاء
الفلسفي الشهى للعقل والروح. والبعد بهما عن أدران المادة الطاغية الظالمة.

ومنهم من يقف لإسلامه عند حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية العملية في الإسلام
فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبه التفكير في سواها.

ومنهم من يرى الإسلام نوعاً من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية التي لا عناء
فيها ولا تقدم معها، فهو متبرم بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام، وتجد هذا المعنى
واضحاً في نفوس كثير من الذين ثقفوا ثقافة أجنبية ولم تتح لهم فرص حسن الاتصال
بالحقائق الإسلامية، فهم لم يعرفوا عن الإسلام شيئاً أصيلاً أو عرفوه صورة مشوهة

بمخالطة من لم يحسنوا تمثيله من المسلمين.

هذه هى الحال التى دعا فيها الإمام البنا بدعوته، وصحح فيها هذه المفاهيم الخاطئة وحدد بعد ذلك الفهم الشامل للإسلام حين قال:

«نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنظم شئون الناس فى الدنيا والآخرة، وأن الذين ظنوا أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها مخطئون فى هذا الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف، والقرآن الكريم ينطق بهذا كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصى بالإحسان فيه وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص الآية: ٧٧].

وانك لتقرأ القرآن وفى الصلاة إن شئت قول الله تبارك وتعالى:
فى العقيدة والعبادة: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة الآية: ٥].

وفى الحكم والقضاء والسياسة: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء الآية: ٦٥].
وفى التجارة والدين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة الآية: ٢٨٢].

وفى الجهاد والقتال والغزو: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ...﴾ [النساء الآية: ١٠٢].

وهكذا اتصل الإخوان المسلمون بكتاب الله واستلهموه واسترشدوه فأيقنوا أن الأساس هو المعنى الكلى الشامل وأنه يجب أن يهيمن على كل شئون الحياة وأن يصطبغ جميعها به، وأن تنزل على حكمه وأن تسير قواعده وتعاليمه وتستمد منها ما دامت الأمة تريد أن تكون مسلمة إسلاماً صحيحاً.

ولكى يتأصل هذا الفهم وضع الإمام الشهيد أهدافاً لتوصلنا إلى الغاية المنشودة هى:

١- إصلاح النفس.

٢- تكوين البيت المسلم.

٣- إرشاد المجتمع.

٤- دعوة الحكومة لتطبيق شرع الله بالوسائل الحكيمة وآداب الإسلام.

٥- الدعوة إلى الوحدة الإسلامية.

والسبيل إلى ذلك:

أولاً: دعوة تضبطها الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن لا إكراه فيها ولا عنف، شعارها لا إكراه في الدين.

ثانياً: تربية إسلامية أساسها منهاج القرآن وسنة الرسول ﷺ شعارها اعرف ربك، وأصلح نفسك، وادع غيرك، وأقم دولة الإسلام في قلبك.

ثالثاً: من هذه اللبئات التي تربي تنشأ الأسرة، فالجماعة، فالحكومة المسلمة حتى يتحقق الغرض المنشود بإذن الله.

ثم أردف ذلك بتحديد مناهج التربية كي يفهم الإسلام فهماً شاملاً فوضع: منهاجاً للعقيدة: لا إفراط فيه ولا تفريط يُستقى من معين السلف الصالح يبنى رجالاً تغرس في نفوسهم مشاعر ثلاثة:

١- الشعور بعظمة هذه الرسالة.

٢- الاعتزاز بالانتماء إليها.

٣- الثقة في نصر الله.

منهاجاً للعبادة: يقوم على صحة الاعتقاد، وصدق الاتباع ويمتاز بالشمول والعموم، والكمال، والدوام، ولا يفرق بين العقيدة والشرعة، ولا الصلاة والجهاد حتى يقول المسلم: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ...﴾ [الأنعام الآيات: ١٦٢-١٦٣] وبذلك يتحقق الشمول.

وعموم يحقق قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وكمال يحقق قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

ودوام يحقق قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

منهاجاً للحركة: يهتم بالداعي بصفاته الأخلاقية والسلوكية. كالأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، والوعى، والفقه إلخ.

كما يهتم بالوسائل والقواعد التي يتبعها ويطبقها^(١) والمراحل التي يجب أن يمر

(١) يمكن الرجوع إلى كتاب الدعوة قواعد وأصول للمؤلف - ط دار الدعوة الإسكندرية ففيه تفصيل ذلك.

بها، وللعلم فإن هذا الذى دعا إليه الإمام الشهيد حسن البنا ليس إسلاماً جديداً وإنما هو جدد قديماً نساها الناس أو بعدوا عنه، فمن خصائص المنهج الإسلامى - كما رأيت - شموله و كليته فهو ليس تصوراً عقيدياً فحسب، ولا ديناً عبادياً روحياً وكفى، ولا نظاماً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مجرداً ولكنه منهج حياة يجمع بين رقة التوجيه ودقة التشريع وإلى جلال العقيدة، جمال العبادة، وإلى إمامة المحراب قيادة الحرب.

إن الإسلام منهج متكامل الجوانب. شامل النظرة فيه تنظيم علاقة الفرد بنفسه، وعلاقته بأسرته، وعلاقته بمجتمعه، وعلاقة مجتمعه به، وفيه بيان للأصول والقواعد التي تقوم عليها النظم والقوانين التي تحكم سير المجتمع والناس وفق نظرة الإسلام للكون والإنسان والحياة^(١).

وما العجيب فى هذا، فصانع الشريعة هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شئ فى الحال والاستقبال حيث أحاط علمه بكل شئ، وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا تبدل حيث قال: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [سورة يونس: ٦٤]؛ لأنها ليست فى حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأمان وتطور الإنسان^(٢) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك الآية: ١٤].

ونحن حين نطالع آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ﷺ الخاصة بقيام الدولة فى الإسلام لا نلتقى بآية ولا بحديث يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا دولة الإسلام أو اتخذوا منكم إماماً وحاكماً يضع القرآن موضع التنفيذ فى شئون الدنيا كلها تماماً كما لا نلتقى بآية تقول أو بحديث يقول: يا أيها الذين آمنوا تنشقوا الهواء...!! ذلك أن القضية من البداهة بحيث لا تتطلب أمراً بها ودعوة إليها، إنما يتجه القرآن وتتجه الأحاديث النبوية مباشرة إلى الحديث عن شكل هذه الدولة ومقاييسها وأخلاقياتها وعن المسؤوليات المتبادلة بينها وبين الأمة.

وهذا ما أدركه الإمام على كرم الله وجهه بفطرته وذكائه حين قال: «لا بد للناس من إمامة - برة كانت أو فاجرة...».

(١) الإسلام فكرة وحركة فتحنى يكن ص ١٧ بتصرف.

(٢) التشريع الجنائي عبد القادر عودة ج١ ص ١٨.

قيل يا أمير المؤمنين: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة...!! قال: يقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل، ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفئ^(١).

نعم لابد من إمام يقود المسلمين ويضع منهج الله موضع التنفيذ، فيحفظ الدين وينفذ شريعة المسلمين، ويحمي أمنهم، ويبلغ رسالتهم في مشارق الأرض ومغاربها. وهل يكون للدولة إمام إلا إذا كان لها نظام شامل، وأمر هؤلاء المنكرين لذلك عجيب، فهؤلاء يرون بابا الفاتيكان يقيم دولته على الإنجيل، وابن جوريون يقيم إسرائيل على التوراة، بل إن الاتحاد السوفيتي أقام دولته على الإلحاد فما العجب أن تقام دولة على القرآن وشتان بين مناهج البشر ومنهج الله.

يقول الإمام الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ويقول الشهرستاني: قال أبو بكر الصديق بعد خطبته في سقيفة بني ساعدة ولابد لهذا الدين من قائم يقوم به فناداه الناس من كل جانب صدقت يا أبا بكر.

إنه دستور نزل على رسول الله ﷺ تبياناً لكل شيء وصدق الله حين قال: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ {العنكبوت: ٥١}.

دستور لا يزاحم ولا ينافس ولا يضاهي به سواه، وليس أمام الدولة المسلمة، أي خيار في أن تأخذ بعضه وتذر بعضه، وإن فعلت صمها تأنيب الله وهو يقول:

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ {البقرة: ٨٥}.

فكل ما تحتاجه الحياة ويحتاجه الناس من توجيهات ونظم وقوانين وآداب موجود في إسلامنا، موجود في قرآننا العظيم، وليس ثمة ما يدعو إلى هجر القرآن ولا هجر الإسلام اللذين ارتضاهما الله لنا كتاباً وديناً.

عن الحارث بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قلت: يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم، وخبر من بعدكم، وحكم ما بينكم، هو

(١) الدولة في الإسلام ص ٣٨ خالد محمد خالد.

الفصل ليس بالهزل مَنْ تركه من جبار قصمه الله، وَمَنْ ابتغى الهدى فى غيره أضله الله. هو جبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لا تزيف به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا تشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا مَنْ علم علمه سبق، وَمَنْ قال به صدق، وَمَنْ حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أغور^(١). إنه الشمول فى الدعوة والداعى.

* * *

---

(١) رواه الترمذى، القرطبى ج١، ص٤، كتاب الشعب.

مصدر التلقى

الأصل الثانى

«والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ويرجع فى فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات».

* * *

مصدر التلقى

الأصل الثانى

«والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ويرجع فى فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات».

هذا الأصل يعالج:

١- المصدر الأول الكتاب - القرآن الكريم.

٢- المصدر الثانى السنة النبوية وما يتعلق بهما.

حين نقول: إن الإسلام دين ودولة، كان لابد أن يكون لهذا الكلام مصدره الذى يوثقه ويؤيده، وكل كلام فى دين الله ليس له مصدره الصحيح من كتاب أو سنة هو كلام أبتى لا يعتد به.

ولذلك كان الأصل الثانى هو الأصل الذى يحدد مصدر التلقى؛ لأن القرآن والسنة هما أساس الشريعة، وهما اللذان جاءا بنصوص الشريعة المقررة للأحكام الكلية، أما باقى المصادر فهى لا تأتى بأسس شرعية جديدة، ولا تقرر أحكاماً كلية جديدة، وإنما هى طرق للاستدلال على الأحكام الفرعية من نصوص القرآن والسنة ولا يمكن أن تأتى بما يخالف القرآن والسنة؛ لأنها تستمد منهما وتستند إلى نصوصهما^(١).

فما هو المصدر الأول؟

القرآن: هو المصدر الأول؛ لأنه كلام الله المعجز، ووحيه المنزل على نبيه محمد ﷺ، المكتوب فى المصاحف المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

ولا خلاف بين المسلمين فى أن القرآن من عند الله، وأنه سبحانه وتعالى تجب له الطاعة فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة وأحكامه واجبة الاتباع أى كان نوعها.

---

(١) التشريع الجنائى فى الإسلام للشهيد عبد القادر عودة ج١ ص ١٦٥.

أحكام القرآن:

وأحكام القرآن على نوعين:

- ١- أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات.
  - ٢- وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية... إلخ.
- ولقد نزلت هذه الأحكام بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، ومن يتتبع آيات الأحكام يجد كل حكم منها يترتب عليه جزاءان: جزاء دنيوى، وجزاء أخروى.
- ولم تشرع آيات الأحكام للدنيا والآخرة عبثاً وإنما اقتضى ذلك منطق الشريعة، فهى فى أصلها تعتبر أن الدنيا دار ابتلاء وفناء، وأن الآخرة دار بقاء وجزاء، وأن الإنسان مسئول عن أعماله فى الدنيا ومجزى عنها فى الآخرة، فإن فعل خيراً فلنفسه، وإن أساء فعليها، والجزاء الدنيوى لا يمنع من الجزاء الأخروى إلا إذا تاب الإنسان وأتاب.

أحكام القرآن وحدة واحدة:

وأحكام القرآن لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال؛ لأن النصوص تمنع من العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وتوجب العمل بكل أحكامها والإيمان بها إيماناً تاماً بكل ما جاءت به: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ {سورة البقرة: ٨٥}.

وتمتاز الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية بميزات عظيمة: هى أن أحكامها شرعت للدنيا والآخرة - كما قلنا - وهذا هو السبب الوحيد الذى يحمل معتنقيها على طاعتها فى السر والعلن، والسراء والضراء؛ لأنهم يؤمنون بأن الطاعة لله نوع من العبادة تقربهم إليه، وأنهم يثابون على هذه الطاعة ومن استطاع منهم أن يرتكب جريمة ويتفادى العقاب الدنيوى فإنه لا يرتكبها مخافة العقاب الأخروى وغضب الله عليه^(١).

ولذلك فهى تلزم معتنقيها أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، ومن تخلق بالأخلاق الفاضلة ندر أن يرتكب جريمة، وهم بعد ذلك يعلمون أن الله رقيب مطلع على أعمالهم، وأنهم مهما استخفوا من الناس فلن يستخفوا من الله وهو معهم أينما كانوا

(١) التشريع الجنائى فى الإسلام للشهيد عبد القادر ج ١ ص ١٧١.

وبذلك تقل الجرائم، ويحفظ الأمان وتصلان الجماعة، ومصالحها العامة بعكس الحال في القوانين الوضعية فإنها ليس في نفوس من تطبق عليهم ما يحملهم على طاعتها، ومن استطاع أن يرتكب جريمة ما وهو آمن من سطوة القانون فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من خلق ودين ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين الوضعية، وتضعف الأخلاق، ويكثر المجرمون من الطبقات المستنيرة تبعاً لزيادة الفساد الخلقي في هذه الطبقة ولقدرة أفرادها على التهرب من سلطان القانون.

ولأنها من عند الله فإنها أصلح نظام وأكمل وأعدل وأشمل لا نقول تصلح لكل زمان ومكان ولكننا نقول تصلح الزمان والمكان للشمول الذي تمتاز به من حيث نظرتها للإنسان، ونظرتها للكون ونظرتها للحياة.

فالعقيدة تنطلق منها وحدة المشاعر، والعبادات تمثل وحدة الشعائر، والنظام يمثل وحدة الشرائع، ومزج الشريعة بين أحكام الدنيا والدين وإيمان المسلمين بها ضمن للشريعة الاستمرار والثبات وبث في المحكومين روح الطاعة والرضاء، ودعاهم إلى التخلق بالأخلاق الكريمة وجعل للشريعة قوة في الردع ليست لأي قانون وضعي آخر مهما أحكم وضعه وأحسن تطبيقه وتنفيذه^(١).

ما اشتمل عليه القرآن:

واشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها في الحلال والحرام وجاءت أكثر أحكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة، وتضع بيد الأئمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث في كل زمان ومكان وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لما يحدث في الناس من أوضاع.

ولنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن الخلاف والجدل كما في العقائد وأصول العبادات، أو لأنه يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وذلك كما في تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبة بعض الجرائم^(٢).

وللقرآن علوم منها المكى، والمدنى، والعام والخاص، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمشكل وأسباب النزول وغيرها من العلوم التي عرفت عند العلماء بعلوم القرآن.

(١) التشريع الجنائي في الإسلام للشهيد عبد القادر عودة ج ١ ص ١٧٣ بتصرف.

(٢) التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهاجاً ص ٤٨ للشيخ مناع القطان مدير المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود.

ولذلك كان لابد للمفسر لآيات القرآن من علوم يحتاج إليها من أهمها:

١- اللغة والاشتقاق؛ ذلك لأن بعض الفرق الإسلامية المنحرفة حرقت بعض آيات القرآن وأولتها تأويلاً بعيداً عن معانى اللغة وضوابطها كأصحاب التأويلات الباطنية والرمزية وغيرهما، وصدق عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال: (عليكم ديوانكم لا تضلوا) ويقول مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب».

٢- النحو والصرف.

٣- الأدب وعلوم البلاغة.

٤- علوم القرآن.

٥- علم أصول الدين والتوحيد.

٦- أصول الفقه.

٧- الحديث النبوى والفقه والسيرة.

٨- علوم أخرى كالعلوم الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا... إلخ.

ولهذا فإن الصحابة أنفسهم كانوا يتفاوتون فى فهم القرآن تبعاً لمواهبهم واطلاعهم على لغتهم وآدابهم، فضلاً عن معرفة أسباب النزول.

فهذا ابن عباس ترجمان القرآن يقول: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرته يقول: أنا ابتدأتها.

وما هو ذا أبو بكر وفي رواية رضي الله عنه لا يعرف معنى «وأبأ» فيقول: أى سماء تظلني وأى أرض تقلني إن قلت فى القرآن برأى^(٢).

والذى نريد أن نشير إليه إشارة سريعة أن قوما اكتفوا بالقرآن وأنكروا السنة ويقول عنهم الإمام الشاطبي:

«إن الاختصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة، إذ عولوا ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء، فأطرحوا أحكام السنة، فأدأهم ذلك إلى

(١) الاتقان للسيوطي ج ١ ص ١١٣ والرهان للزركشى ١٦٢/٢.

(٢) تفسير سورة عبس ابن كثير ج ١ آية ٣١.

الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله^(١).

وعلى هذا فإن القرآن هو أساس الدين، ومصدر التشريع، وحجة الله البالغة في كل عصر ومصر بلغه رسول الله لأمته أمثالا لأمر ربه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [سورة المائدة: ٦٧]. وأمرنا ربنا باتباعه ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الاعراف: ٣].

فأحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، واعمّلوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله.

واعلموا أن الرسول ﷺ أوتى القرآن ومثله معه هو المصدر الثانى للتشريع.

المصدر الثانى:

السنة: التشريع إما أن يكون وحيا إلهيا بالمعنى واللفظ وذلك يتمثل فى القرآن الكريم الذى أنزله الله على رسولنا ﷺ.

ولما أن يكون وحيا إلهيا بالمعنى دون اللفظ، وذلك يتمثل فى سنة الرسول ﷺ فإن لفظ الحديث من كلامه وإن كان معناه وحيا لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].

والله سبحانه وتعالى هو المشرع ورسوله ﷺ هو المبين لشرعه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٣]. وأوجب الله طاعة الرسول؛ لأنها من طاعته ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

وجعل حكمه عن إلهام منه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥].

فلا شرع إلا ما شرع الله وإما ما شرع رسوله ﷺ، ولهذا كان للتشريع الإسلامى مصدران أساسيان، الكتاب والسنة، وبانتهاء حياة الرسول ﷺ انتهى عهد التشريع^(٢).

والسنة هى ما أثر عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير - مع اختلاف فى

(١) الموافقات للإمام الشاطبى ج ٤ ص ١٢٠.

(٢) التشريع والفقه فى الإسلام للشيخ مناع القطان ص ٢٨.

هذا التعريف بين العلماء - وهى على ثلاثة أنواع: -.

السنة القولية: - وهى أحاديث الرسول ﷺ التى قالها فى مختلف المناسبات مثل قوله: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بدون نفس».

السنة الفعلية: - وهى أفعاله ﷺ مثل قضائه بالعقوبة فى الزنا بعد الإقرار وقطعه اليد اليمنى فى السرقة، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعى.

السنة التقريرية: - وهى ما صدر عن بعض أصحابه ﷺ من أقوال أو أفعال أقرها الرسول ﷺ بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه فيعتبر عمل الصحابي أو قوله بعد أن أقره الرسول ﷺ كأنه صادر من الرسول ﷺ نفسه، ومثل ذلك أن النبی ﷺ لما بعث معاذ إلى اليمن سأله بم تقضى؟ قال: بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي، فأقره الرسول ﷺ على ذلك حيث قال: الحمد لله الذى وفق رسول الله إلى ما يرضى رسول الله - أو كما قال ﷺ.

والسنة هى المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن فى المرتبة:

أحكام السنة:

وأحكام السنة من الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحداً من ثلاثة:

١ - إما أن تكون سنة تقرر وتؤكد حكماً جاء به القرآن فيكون الحكم مرجعه القرآن والسنة معاً، كتحریم القتل بغير حق، وشهادة الزور والسرقة إلى آخر ذلك من الأوامر والنواهي التى جاء بها القرآن والسنة.

٢ - وإما أن تكون سنة مفصلة مفسرة حكماً جاء به القرآن مجملاً أو مقيدة ما جاء فى القرآن؛ مطلقاً، أو مخصصة الذى جاءت به السنة بياناً للمقصود من الحكم الذى جاء به القرآن، لأن الله جعل لرسوله ﷺ حق البيان لنصوص القرآن ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ {النحل: ٤٤}. فالسنة هى التى فصلت الصلاة، والحج، والزكاة لأن القرآن يأمر بهم ولم يبين لا كيفية الصلاة، ولا مقادير الزكاة ولا مناسك الحج فجاءت السنة وبينت ذلك:

ونصوص القرآن أحلت البيع وحرمت الربا والسنة هى التى بينت بيع الربا، ونصوص القرآن حرمت الميتة والدم والسنة قيدت هذا الإطلاق وهكذا.

٣ - وإما أن تكون سنة مثبتة حكماً سكوت عنه القرآن فيكون الحكم أساسه السنة

وليس له دليل من القرآن كقول الرسول ﷺ : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها » وكقوله في تحريم الذهب : « حرام على رجال أمتي حلال لنسائها - أو كما قال ﷺ - وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهكذا^(١) .

ويتكون الحديث من السند وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى متن الحديث، أى نصه ويشترك فى السند رجال من الصحابة والتابعين عادة .

الصحابى: هو من لقي النبى ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام، طالت مجالسته أم قصرت، روى عنه أو لم يرو، غزا معه أو لم يغز رآه رؤية ولم يجالسه وكذلك من لم يره لعارض كالأعمى^(٢) .

التابعى: قال الخطيب البغدادي: « هو من صحب الصحابى » فهو لا يكتفى بمجرد اللقاء بل يشترط أن تكون هناك صحبة بين الصحابى والتابعى .

أما الحاكم النيسابورى قال: هو من لقي الصحابى وروى عنه وإن لم يصحبه كسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله بن عمر الخ .
أنواعها بحسب روايتها: سنة متواترة - ومشهورة - آحاد .

السنة المتواترة: هى ما رواه عن رسول الله جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب لكثرتهم وأمانتهم، ثم رواه عن الجمع جمع مثله، وعن هذا الجمع جمع آخر وهكذا حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون على كذب من مبدأ التلقى عن الرسول حتى وصلت السنة إلينا، ومن هذا القسم السنن العملية فى أداء الصلاة، والصوم وغير ذلك من شعائر الدين تلقاها المسلمون جموعاً عن الرسول، ولقنوها جموعاً آخر دون خلاف عليها مع اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار .

السنة المشهورة: - هى ما رواها عن الرسول صحابى أو أكثر دون أن يبلغ الرواة حد التواتر ثم نقلها من الراوى أو الرواة جمع من جموع التواتر وتناقلها عن هذا الجمع جموع أخرى حتى وصلت إلينا بسند أول طبقة منه فرد أو أفراد لا يبلغون حد التواتر وباقي طبقاته من جموع التواتر، ومن هذا القسم ما رواه عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما من الصحابة .

سنة الآحاد: هى ما رواها عن الرسول ﷺ آحاد أو جمع لم يبلغ حد التواتر وتناقلها عن هؤلاء أمثالهم من الآحاد أو الجمع التى لم تبلغ حد التواتر، ومن هذا

(١) التشريع الجنائى فى الإسلام للشهيد عبد القادر عودة ص ١٧٠ بتصرف .

(٢) الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ج ١ ص ٤ .

القسم معظم الأحاديث^{١١}.

والسنن جميعاً قد تكون قطيعة الدلالة وهذا إذا كانت لا تحتمل تأويلاً وقد تكون ظنية الدلالة، وهذا إذا كانت تحتمل التأويل، وجميعها مصدر تشريعى واجب الاتباع ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

ويجدر بنا أن نشير إلى أن جميع الأقوال والأفعال التى صدرت عن الرسول ﷺ بقصد البيان والتعليم والإرشاد هى تشريع ملزم.

أما التى صدرت عنه بخبرته الخاصة بالشئون الدنيوية كالتجارة والزراعة وتنظيم الجيوش فليست تشريعاً؛ لأن معناها الخبرة الشخصية «أنتم أعلم بأمور دنياكم منا».

وما صدر منه باعتباره بشر كالقيام والقعود والشرب لا تعتبر تشريعاً فليست جزءاً من رسالته إلا ما سنّه ﷺ.

وكذلك الأفعال التى صدرت عنه ودل الدليل على أنها من خصائصه لا يشاركه فيها أحد كالزواج بأكثر من أربعة، ودخوله مكة بغير إحرام والوصال فى الصوم، لا يعتبر تشريعاً؛ لأن ذلك خاص به ﷺ لا يشاركه فيه غيره.

وإذا كانت هناك الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية فهناك أيضاً الحديث القدسى الموحى معناه دون لفظه وهذا هو الفرق بينه وبين القرآن إذ إن القرآن موحى بلفظه ومعناه وترتيبه فليس للنبي ﷺ إلا التبليغ وهو متواتر كله.

وأما الحديث القدسى ففيه الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب.

ومن هنا فإنه لا بد من دراسة الحديث سنداً ومقتناً، ولقد وضع العلماء لدراسة كل منهما موازين ومقاييس تساعد على أدق الأحكام وأصحها.

فمن العلوم التى استنبطوها لدراسة:

السند:

١ - علم تاريخ الرواة.

٢ - علم الجرح والتعديل.

٣ - علم علل الحديث.

---

(١) هذه التعاريف من كتاب التشريع الجنائى فى الإسلام للشهيد عبد القادر عودة ج ١ ص ٧٦

المتن:

١ - علم غريب الحديث، ويبحث في غريب الكلمات وألفاظه التي تخفى.

٢ - علم مختلف الحديث، ويبحث في الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض.

٣ - علم الناسخ والمنسوخ.

يقول الإمام ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي ﷺ مع الاتصال أخص الله به المسلمين دون سائر الملل، فقد حرص الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أداء ما سمعوه من رسول الله ﷺ بأمانة وإخلاص وتحروا في النقل حتى انتهى هذا إلى أئمة رجال الحديث ودونت السنة^(١).

ويا لها من دقة لم تسبق إليها أمة، فقد وضع العلماء مع هذه العلوم شروطاً للصحة والحسن والضعف من حيث:

اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة.

وقالوا إذا ضعفت صفة من هذه الصفات أو فقدت صار الحديث ضعيفاً بل وقسموا الضعيف نفسه الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح أو الحسن إلى أنواع: المرسل، المنقطع، المعضل، المدلس، المضطرب، المقلوب، الشاذ، المنكر، المتروك، المعلل وهكذا.

بل ورتبوا كتب الصحاح كما اتفق عليها العلماء كالاتي:

أولاً: ما اتفق عليه البخاري ومسلم.

ثانياً: ما انفرد به البخاري.

ثالثاً: ما انفرد به مسلم.

رابعاً: ما كان على شرطهما - وإن لم يخرجاه.

خامساً: ما كان على شرط البخاري.

سادساً: ما كان على شرط مسلم.

سابعاً: ما صححه غيرهما من الأئمة.

وهكذا يتضح أهمية هذا المصدر من مصادر التشريع.

---

(١) التشريع والفقه في الإسلام للشيخ مناع القطان ص ٦٩.

خلاصة هامة:

إن من الآفات التي تتعرض لها السنة أن يقرأ بعض الناس المتعجلين حديثاً فيتوهم له معنى فى نفسه هو يفسره به، وهو معنى غير مقبول عنده فيتسرع برد الحديث لاشتماله على هذا المعنى المرفوض، ولو أنصف وتأمل وبحث لعلم أن معنى الحديث ليس كما فهم، وأنه فرض عليه معنى من عنده لم يجرى به قرآن ولا سنة ولا ألزمت به لغة العرب ولا قال به عالم معتبر من قبله.

قرأ بعضهم الحديث الذي رواه ابن مساجة عن أبى سعيد الخدرى والطبرانى عن عبادة بن الصامت «اللهم أحيى مسكيناً وأمتنى مسكيناً، واحشرنى فى زمرة المساكين» ففهم المسكنة الفقر من المال والحاجة إلى الناس وهذا يناهى استعاذة النبى ﷺ من فتنة الفقر وقوله لعمر بن العاص نعم المال الصالح لمرء الصالح، ولقد امتن الله عليه بالغنى فقال له: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ والمعنى هنا هو التواضع وخفض الجناح، قال ابن الأثير أراد به التواضع والإخبات وألا يكون من الجبارين المتكبرين.

وقرأ أحدهم الحديث الذى رواه أبو داود والحاكم وصححه غير واحد عن أبى هريرة مرفوعاً «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» ففهم من التجديد التطوير والتغيير بما يلائم الزمان، بينما التجديد هو تجديد الفهم له والإيمان والعمل به، بينما التجديد يعنى العودة به مرة أخرى حيث كان فى عهد الرسول ﷺ وصحابته ومن تبعهم.

إن رد كل حديث يشكل علينا فهمه - وإن كان صحيحاً مجازفة لا يجترئ عليها الراسخون فى العلم، ومن أجل ذلك ألف الإمام محمد بن قتيبة كتابه «تأويل مختلف الحديث للرد على مثل هذه الزوايع»^(١).

إنه لا فقه بغير سنة ولا سنة بغير فقه، وقوام الإسلام بركنيه كليهما من كتاب وسنة كما قال البنا رضوان الله عليه.

والفقه شىء غير حفظ النصوص وسرعة الاستشهاد بها، ففهم الدين هو الأصل فى الدين، وعليه يتوقف إنجازه، ولذلك كان للفهم فقه الخاص به، وقد أفاض الأصوليون فى بيانه وتبويبه وتنظيره حتى غدا منضبط القواعد ولما كان الدين محرراً فى أصول ثابتة هي القرآن والسنة، وكلاهما يختص بخصائص، ويتصف بصفات من حيث حملهما لتعاليمه، كما أن الدين غايته الفعل فى الواقع لإجرائه على ما يحقق المصلحة

(١) كتاب الامة « فى قصة الدين فهماً وتنزيلاً » الدكتور عبد المجيد النجار ج ١ ص ٤٣.

فإن ذلك يقتضى أن يكون فهم المراد الآلهى بأوامره ونواهيه مبيناً على أساسين:
أولهما: خصائص الأصول في الدلالة على الأوامر والنواهي - وسيأتى تفصيل ذلك بإذن الله حين نتكلم عن الخلاف الفقهي.
ثانيهما: اعتبار الغاية التطبيقية فيهما.

وكلما اختل فى الفهم أحد هذين الأساسين أو كلاهما أدى ذلك إلى الخطأ فى إدراك المراد الآلهى من تعاليمه^(١).

ولهذا فإن فهم الدين من أصله النصى ليس بالأمر الهين كما يظن بعض الناس، بل هو أمر خطير الشأن وخاصة إذا لابسته ظروف من الضعف، فى فقه اللغة العربية، وقوانينها فى التعبير أو من الميل إلى التعسف فى استخراج المعانى من وعائها اللغوي، وقد وقعت من ذلك نماذج كثيرة فى التاريخ الإسلامى.

والنص الدينى نفسه، ورد يحمل من المعنى ما يناسب البشر جميعاً فى كل مكان وزمان، باعتبار خاتمية الوحي فيه، وهذا ما يجعل المجموع النصى يحمل من كنوز المعانى ما لا يستنفده فهماً جيل واحد من المسلمين، بل يمكن أن يكتشف فيه كل جيل ما لم يكتشفه الذى قبله، وذلك وجه من وجوه إعجازه، كما أن لعملية الفهم علاقة بكسب العقل البشرى من العلوم والمعارف التى يكتسبها من خارج دائرة النص.

ولهذا فلا بد للرجوع إلى العلماء ولا نتعامل مع النص وجهاً لوجه ونحن لا نملك أدوات الفهم بل لابد أن نكون تلاميذ إمام لا تلاميذ كتاب، وهذا ما أشار إليه الإمام البنا فى هذا الأصل حين قال: « ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ويرجع فى فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات، ولا يحيط بذلك كله إلا عالم فقهه الله فى الدين وعلمه التأويل ».

---

(١) المرجع السابق ص ٨١.

مصادر ليست من أدلة الأحكام الشرعية

الأصل الثالث

« وللإيمان الصادق، والعبادة الصحيحة
والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلب من
يشاء من عباده، ولكن الإلهام والخواطر
والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام
الشرعية، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها
بأحكام الدين ونصوصه. »

* * *

مصادر ليست من أدلة الأحكام الشرعية الأصل الثالث

« وللايمان الصادق، والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه ».

هذا الأصل يعالج:

١ - الإيمان الصادق.

٢ - العبادة الصحيحة والمجاهدة.

٣ - المصادر التي ليست من أدلة الأحكام الشرعية كالإلهام والخواطر والكشف والرؤى .

الإيمان والعبادة والمجاهدة: يتحقق الإيمان الصادق بصحة الاعتقاد، وصدق الاتباع كما تتحقق العبادة الصحيحة بإخلاص النية، ومتابعة عمل الرسول ﷺ ، وأما المجاهدة فمتعددة فتجاهد النفس، والهوى، والشيطان، ومن فضل الله على العباد أن أرسل الرسل وأنزل الكتب بل وأيد الإنسان بملك كريم في مقابل هذا الشيطان اللعين كلما أمره شيطانه بأمر أمر الملك بأمر الله، والإنسان على نفسه بصيرة، كما جعل المولى له مقابل النفس الأمارة بالسوء نفساً مطمئنة تعدّه بالخير، فضلاً عن أن المولى سبحانه وتعالى جعل له نوراً وبصيرة وعقلاً والعقل من هدى إلى صراط مستقيم.

والعبد لا بد له من أمر يفعله، ونهى يجتنبه، وقدر يصبر عليه، وهو بين فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور يغزو الشيطان قلبه بسلاحين:

سلاح الشهوات ليفسد به سلوكه، وسلاح الشبهات يفسد به فكره وتصوره واعتقاده ولكن من فضل الله عليه منحه ما يواجه به عدوه: سلاح الصبر يجاهد به الأهواء والشهوات، وسلاح اليقين يجاهد به الشكوك والشبهات، وصدق الله القائل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

إن الإيمان الصادق الذي يتحلى به المسلم هو الحياة الطيبة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشِئَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً...﴾ [النحل: ٥٧] وهو النور الذي يمشى به

﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ...﴾ {الأنعام: ١٢٢} ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ {النور: ٤٠} وهو الروح التي يحيا بها ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا...﴾ فهو يعيش مطمئن النفس، مرتاح البال إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا أذنب استغفر، فهل بعد هذه الجنة التي يعيشها في دنياه شقاء أو ضلال أو ظلم أو رهق صدق ربى القائل: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا...﴾ {طه: ١٢٣-١٢٤}.

إن للإيمان الصادق حلاوة يتذوقها المؤمن الذي رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً، وكيف لا يشعر بهذا المذاق من يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فعبد الله بما يحبه ويرضاه فشكره وأحبه وخشيه ومن تفضل الله عليه بهذا المذاق كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

إنك بهذا الإيمان الصادق دخلت جنة الدنيا فكيف تُحرم من جنة الآخرة؟ إنك تعيش بين الناس بهذا الإيمان تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطى من حرمك فينزل الله لك القبول على الأرض ويأمر جبريل أن يحبك وملائكته فتعيش في مودة ورحمة بين الناس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ {مريم: ٩٦} والمؤمن إلف ألوف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف.

السكينة والأمن والأمان:

أى سعادة، وأى حلاوة بهذا الإيمان، أى سكينة وأى أمن وأمان ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَبْشِرُونَ﴾ {الأنعام: ٨٢} وأى راحة بال واطمئنان نفس ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ {محمد: ٢} فكيف لا يسعد المؤمن وهو الذى إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيراً له فى كل الأحوال.

إن السعادة تكتنفه فى حياته كلها حتى فى ساعة الاحتضار ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۖ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۖ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ {فصلت: ٣١} وإن هذه السعادة لا توهب إلا لمن أحبه الله من عباده؛ لأنه سبحانه يعطى الدنيا من أحب ولمن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه.

ولك أن تسأل وكيف يحبنا الله حتى ننعم بهذه الحلاوة؟.

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
{آل عمران: ٣١} وهكذا يتحدد للطريق معالمة، فاسلك طريق رسول الله ﷺ يتحقق لك حب الله لك، واسمع إلى عيسى عليه السلام وهو يقول: « تحبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم والتمسوا رضا الله بسخطهم، قالوا يا روح الله فَمَنْ نجالس؟ قال: جالسوا مَنْ تذكركم الله رؤيته، ومن يزيد في إيمانكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله»^(١).

وقيمة الحياة يحصرها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في ثلاثة فيقول: لولا ثلاثة ما أحببت البقاء: لولا أن أحمّل على جياذ في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما يُنتقى أطايب التمر ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ {الكهف: ٢٨}.

وينقل إلينا ابن تيمية ما قاله بعض السلف يقول: قال بعض السلف: بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة، وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا جاء الأثر كان نورا على نور^(٢) فهو دائماً على بصيرة من ربه إن أقبلت عليه الدنيا قال: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ وإن أدبرت قال: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ فالمؤمنون دائماً يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهم الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتفقوا أجر عظيم ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۖ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ {آل عمران: ١٧٣-١٧٤}.

لا نعبد أشخاصاً :

والمسلم لكي يذوق طعم الإيمان يعمل لفكرة وعقيدة وتصور وليس لشخص أياً كان هذا الشخص (من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت) ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنَ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ {آل عمران: ١٤٤} وفرق كبير جداً بين احترام العلماء وتقدير المجاهدين، ورد الفضل لأهله وبين عبادة

(١) إحياء علوم الدين الإمام الغزالي ج ٥ ص ٩٢٤ . (٢) الفتاوى لابن تيمية ج ٢٤ ص ٣٧٦ .

الأشخاص والتعلق بهم بمجرد أن تعجبك عبادته فتحكم عليه بأنه ولى من أولياء الله ثم تعتقد بعد ذلك أن كل ما يقوله إلهام وكل خواطره حقائق، وكل رؤاه مكشوف عنها الحجاب فهو يصلى الفجر فى القاهرة والظهر فى مكة والعصر فى المدينة، والمغرب فى بيت المقدس ثم يعود طائراً فى الهواء ليصلى العشاء فى السيد البدوى.

وليس معنى ذلك أننا ننكر الولاية والكرامة - وستناول هذا تفصيلاً بمشيئة الله تعالى - ولكننا نحدد مصادر أدلة الأحكام الشرعية التي نستقي منها وبهذه المصادر تستطيع أن تتعرف على استقامة أية دعوة وصلاحتها أو اعوجاجها وفسادها وسترى بعد قليل شطحات بعضهم حين يتخذ من الرؤيا مصدراً لحكمه ولكن الذى نريد أن ننبه عليه أن ما قاله الإمام البنا من أن الإلهام والخواطر والكشف والرؤيا ليست من أدلة الأحكام الشرعية، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين وتوضيحه ليس بجديد إنما هو جدد قديماً نسيه الناس بعد أن اختلفت عندهم فى زمانه المفاهيم ونشأت بعض التصورات المنحرفة التي استبدت بهم وأثرت فى سلوكهم بعد اتباعهم لأهوائهم بغير علم فجدد ما ذكره ابن تيمية رضوان الله على الجميع حين قال^(١): والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق: فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان» ورضوان الله على عثمان بن عفان حين دخل عليه أنس بن مالك - وكان قد نظر إلى امرأة جميلة وهو فى الطريق إليه - فقال له عثمان رضى الله عنه: ما لكم تدخلون على وأثر الزنا فى وجوهكم، قال أنس: أوحى بعد رسول الله ﷺ قال: لا ولكنها الفراسة... وبالرغم من هذه الفراسة ولكنها ليست مصدراً من مصادر الأحكام، مع أن ابن عباس رضيه الله يقول: إن للحسنة ضياء فى الوجه ونورا فى القلب وقوة فى البدن وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق، وإن للسيسة سوادا فى الوجه وظلمة فى القلب ووهنا فى البدن، ونقصا فى الرزق، وبغضا فى قلوب الخلق.

شطحات ننكرها:

واسمع إلى شطحات بعضهم: قال أحد الحكام لأحد رعاياه تعال وأحضر النطع والسيف، فقال: ما حدث؟ قال: رأيت فى المنام أنك تعرض عني وتعطينى قفاك وعبرها معبري أنك تضمير لى شراً، وتظهر لى طاعة، فقال له: ما أنت يا إبراهيم الخليل ولا معبرك بيوسف عليه السلام، أفبهذه الرؤيا تقطع رقاب الرجال !!!.

(١) فتاوى ابن تيمية ج ٢٤ ص ٣٧٦.

إن الرؤيا عند بعض الناس - من الصوفية - تعتبر من الأحكام وكأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ {المائدة: ٣} والرؤيا لا يكون لها حكم إلا أن يراها نبي - كما رأى سيدنا إبراهيم رؤيا ذبح إسماعيل - أو يقرأها نبي كما أقر رسول الله ﷺ رؤيا الأذان أما غير ذلك فلا .

إن المضحك المبكى أن بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول: أنتم تأخذون كلامكم من ميت إلى ميت ونحن نأخذ كلامنا من الحى الذى لا يموت ويقول: صح عندنا كشفاً ولم يصح عندنا سنداً، ويذكرنى ذلك بما كان يحدث في السجن أيام عبد الناصر حين كان الأخوة يرون رؤى كثيرة ويصبح وقد أولها مستبشراً منتظراً فرج الله عليه فلما كثرت الرؤى وكثر المؤولون لها أطلق الإخوان على كثرة الرؤى وأخبارها «وكالة أبشروا» ، تبشيراً لا تنفيراً ومن باب الدعابة وبعد ذلك كله فإننا نتساءل: هل قال الإمام البنا بما قاله هؤلاء من الصوفية وأقرهم على قولهم أم خالفهم وبين خطأ بعضهم وبين موقفه من الصوفية حين قال عن دعوة الإخوان « حقيقة صوفية» .

فما هي الصوفية حتى يتبين لنا حقيقة ما قال؟

بالنسبة للمصطلح قالوا:

إنها من لبس الصوف: ونحن نتساءل هل الأحق بالولاية لابس الصوف، لقد تهكم أحدهم فقال: لو كان التقى بالصوف لطار الخروف.

وإن كان الإمام ابن تيمية يقول: إنها أول ما ظهرت فى البصرة على يد بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وهو من أصحاب أبى الحسن البصرى، ورجح ابن تيمية هذه التسمية من لبس الصوف زهداً.

وقال آخرون هي نسبة إلى الصفة لاتصافهم بالمحامد، أو أنه من الصفاء لصفاء قلوبهم.

وقال آخرون: إنه انتساب إلى أهل الصفة عليهم السلام.

وأهل الصفة: هم قوم عبدوا الله حق عبادته، واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده، وأذاعوا علماً وفضلاً، كانوا إذا ضرب أمر وجد جد، وعدا على المسلمين عاد خرجوا للجهاد باذلين أرواحهم فى سبيل الله، فلم يكونوا كفقراء التكايا يأكلون ويشربون ويصلون وينامون، لم يكونوا أهل دعة وتكفف فكانوا زهاء أربعمئة من فضلاء العباد والزهاد انقطعوا للذكر والتبتل فى مسجد المصطفى صلوات الله عليه ولكنهم لم يكونوا من القاعدين عن نصره الحق والإسلام.

فأنت ترى أن المصطلح مختلف فيه أصلاً، كما اختلف في النظر إليهم كما سيأتى .

فهل يجوز استخدام المصطلح؟

إن استخدام المصطلح جائز شرعاً حين يقصد به الجانب الإيجابى والمفيد للمسلمين، وأنت تقرأ قول الله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ...﴾ وذكرها المولى هنا فى مجال الذم، إلا أننا نرى رسول الله ﷺ استخدمها فى مجال يعود على المسلمين بالنفع قال ﷺ: «رهبانية أمتى الجهاد».

فالقُرآن ذم الرهبانية والرسول ﷺ استخدم الكلمة فيما يفيد المسلمين تربية:

وفى الحديث الثابت عن النبى ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ بَيْنَمَا الْقُرْآنُ يَقُولُ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ...﴾» [الأحزاب: ٤٠].

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال فيه ﷺ إنه أبو المؤمنين وإن كان يقال فى أزواجه أمهات المؤمنين، فيقال هو مثل الأب أو كالأب أو بمنزلة أبينا، ولا يقال هو أبونا أو والدنا، بالرغم من أن بعض العلماء جوز هذا، والأحوط التورع والتحرز عن ذلك (١).

واسمع إلى هذا الموقف: روى أن رجلين قدما على رسول الله ﷺ فخطب أحدهما فعجب الناس من فصاحته وبلاغته فقال رسول الله ﷺ: «إن من البيان لسحراً».

فإن قيل: كيف سمى عليه السلام روعة البيان سحراً مع أن السحر مذموم عقلاً ونقلاً.

فالجواب أن هذا على المجاز لاعلى الحقيقة فالخطيب يستميل القلوب بحسن بيانه، وروعة أدائه، وجمال تعبيره كما يستميل الساحر قلوب الحاضرين إليه بخفته ورشاقتة وتمويهه على الحاضرين فمن هذا الوجه سمى البيان سحراً (٢).

أفلا يجوز حتى ولو من باب المجاز أن يستخدم الإمام البنا مصطلح «حقيقة صوفية» فى بعض أوصاف جماعته؟.

إن للنقد آداباً وإنصاف العلماء أمر مطلوب ومرغوب، فهم إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرهم. فحسن الظن بهم مقدم. واسمع إلى أدب الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى وهو يعلمنا كيف يكون موقفنا من العلماء إن قالوا غير ما نعتقد،

(١) فتاوى ابن الصلاح ص ٢٩.

(٢) تفسير آيات الأحكام للصابونى ج ١ ص ٧٦.

يقول عن الإمام الشيخ محمد عبده: « وقد أخذ على الشيخ محمد عبده - وانظر إلى الأدب في قوله أخذ المبنى للمجهول - بعض آرائه في تأويل القرآن، كقوله في قصة آدم، وكلامه عن الطير الأبايل، ونجتو ذلك، وعذره أن الحضارة الغريبة كانت في أوجها وكان الانبهار بها على أشده، لذلك غلبت النزعة العقلية، ومحاولة إخضاع النص حتى يوافق المفاهيم الجديدة.

ومن الإنصاف لمن يريد تقويم شخص ما، وتقدير فكره وعمله أن يضعه في إطاره التاريخي والخاص لا يعدو به زمانه ومكانه إلى زماننا نحن ومكاننا، فبعض ما يبدو لنا اليوم واضحاً مسلماً لم يكن كذلك في زمنه، فرحم الله امرأاً أنصف من نفسه، وأعطى كل عامل ما يستحقه وأقام الشهادة لله»^(١).

أرأيت يا أخى كيف يكون النظر إلى كلام العلماء وكيف ننصفهم؟.

ومن هنا فإننا نستطيع أن نستخدم المصطلح فيما يحمل من معنى يعود على المسلمين بالنفع. فلم يخطئ إذا الإمام البنا حين قال عن دعوة الأخوان «حقيقة صوفية» مستخدماً الكلمة قاصداً جانبها الإيجابي كما سنبين بمشيئة الله تعالى.

انطباع خاطئ: عند بعض الناس انطباع عجيب إذا ذكر التصوف، فهو عندهم صورة شائبة لحلقات الذكر المليئة بالبدع والمنكرات والخرافات، فإذا ذكر التصوف ذكر التصوف الفلسفى الذى نقل عن الهنود واليونان الأقدمين وانطباعه عن الصوفية دائماً أنه عقائد وحدة الوجود والحلول، وشطحات المخرفين والمخربين منهم كالحلاج وابن عربى والفارابى وغيرهم، ونحن لا نختلف فى انحرافهم كيف لا وأحدهم يقول: أن القطب على قدم الرسول ﷺ ويقول على كل قدم نبي من الأنبياء عليهم السلام ولى من أولياء الله تعالى. وأن فى الأرض سبعة وأبدال ونقباء ونجباء، وكلما مات رجل أقام الله عز وجل عوضه رجلاً ولا تزال الوراثة دائمة فى علم الباطن وفى علم الظاهر إلى قيام الساعة.

بل وصل بهم الأمر إلى تفسير بعض آيات القرآن بهذا الأسلوب المنكر يقول بعضهم فى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً...﴾ {التوبة: ١٢٣} قالوا هى النفس. أمرنا بقتال من يلينا؛ لأن النفس أقرب الشر إلى الإنسان نفسه.

ويقولون: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾ يقولون نوح هو العقل ويعتقدون أن الله تعالى يلقي إليهم كلاماً يتفعلون به حتى أن ابن الصلاح يقول: إن الإمام أبا الحسن

(١) فقه الدعوة ملامح وآفاق ص ١٥٧.

الواحدى المفسر رحمه الله قال: إن كان قد اعتقد أن ذلك من التفسير فقد كفر، وإن كان غير ذلك فقد سلك مسالك الباطنية وهذا فيه من الإيهام والالتباس ما فيه (١).

وهذا لا يختلف فيه مسلم أنه من المناكير التى يجب محاربتها، ولكن يبقى سؤال هل كل الصوفية على هذا المنوال وهذا الانحراف وهل كلهم يتميلون ذات اليمين وذات اليسار فى حلقات منكرة وأقوال منكرة وأفعال منكرة؟.

رأى علماء أهل السنة فى الصوفية؟

اسمع إلى ابن تيمية يقول: قد انتسب إلى الصوفية طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج وابن عربى.

ثم يقسم موقف العلماء منهم فيقول:

طائفة ذمتهم وقالوا مبتدعون خارجون عن السنة.

وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء.

ثم يقول رأيه: إنهم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعات ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذى هو من أهل اليمين، ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب.

ويقول: وهذا باب قد تنازع فيه يقول هذا: أنا حنبلى، ويقول هذا أنا أشعرى وقد أحضرت كتب الأشعرى وكتب أكابر أصحابه مثل كتب أبى بكر الباقلانى، وأحضرت أيضاً من نقل مذاهب السلف من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية وأنهم جميعاً متفقون على اعتقاد واحد (٢).

ولنا وقفة:

إن التصوف الفلسفى والذى قارب من الرهبانية البوذية والنصرانية وحارب الجسد واستدار عن عمارة الدنيا وكون أجيالاً من الكسالى القاعدين المنسحقين، وكذلك التصوف الذى يدعو لتشييد القبور فى المساجد ليطاف بها ويحتفى بأصحابها فى موالد ينكر كل عاقل ما يفعل فيها فضلاً عن المسلم الفاهم لدينه.

هذا تصوف نرفضه وننكره بقواعد الإنكار المعروفة ابتداءً ولكن هناك تصوف المجاهدين كعبد الله بن المبارك أو شقيق البلخى. هذا التصوف الذى نبت فى أكناف

(١) فتاوى ابن الصلاح ص ٣٥.

(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ٢ ص ٢٠٥.

الإيمان والإسلام والإحسان واهتم بالعبودية الحقّة والحس الرقيق إن سجنى لخلوة، وإن نفى سياحة وإن موتى لاستشهاد.

تصوف يؤدى التكاليف برضى نفس رجب، ويترك المعاصى باستغناء واستعلاء ويتذوق الإيمان فينقله من التعريف إلى الاحساس القلبى؛ لأن العالم الذى لا قلب له كالشجرة التى لا ظل لها ولا ثمر، فالدين عقل وقلب وهنا نرى علماء جمعوا بين العقل والقلب، ألا ترى ابن القيم حين يتكلم فى مدارج السالكين كم يخفق قلبك أو تدمع عيناك أو يقشعر جسدك وكأنك ترى الجنة رأى عين أو أبا حامد الغزالي وهو يكشف لك اعوجاج أرسطو فى فكره، وأفلاطون فى نظره، وابن الجوزى وابن عطاء السكندرى والجنيد الذى قال فيه ابن تيمية وكان الجنيد رحمته الله سيد الطائفة وإمام هدى، ومن أحسنهم تعليماً وتأديباً وتقويماً^(١)، وأثنى عليه ابن القيم فى مدارج السالكين^(٢)، أبو الحسن الشاذلى وغيرهم الكثير.

ماذا تقول عن تصوف أهل العلم والاستقامة كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبى سليمان الداراني، وسهل بن عبدالله التستري الذين ضبطوا التصوف بضوابط الشريعة فقدموا لنا دراسة عن البواعث النفسية وفرضوا رقابة صارمة على بواعث العمل حتى تصفو النية وعلمونا كيفية التمرس بمقام الإحسان وطول البقاء فى نطاق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

فإذا وهم يتتبعون آيات الله فى الأنفس والآفاق ومحاولة تدارس الحاضر والماضى والارتقاء على مستوى الكتاب والسنة ليحققوا الشخصية الإسلامية التى افتقدناها.

أبعد هذا يرفض التصوف بالكلية؟ ليس من النصفة فى شيء فإن التعميم فى الأحكام ليس بمنهج علمى.

واسمع إلى تلميذ من تلاميذ الإمام البنا يقول:

الأصل فى الصوفية أخذ النفس بأسلوب يطهرها من أدرانها ويزكيها ويصقلها فيرقى بها إلى مدارج الكمال الإنسانى وهو أسلوب من أساليب التربية ونحن الإخوان المسلمون نعتبر التربية الروحية أساس دعوتنا لتكوين الفرد... ثم يقول:

وليس معنى هذا أن ينقطع المسلم لهذا الأسلوب وينعزل عن المجتمع ولا يتخذ هذا الأسلوب للارتزاق وجمع المال والتسلط على الناس وكسب الصيت والسمعة، فلأسف

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٥ ص ٤٩١ والمنطلق للراشد ص ١٩.

(٢) مدارج السالكين لابن القيم ج ٢ ص ٢٧٦.

الشديد أن بعض مشايخ الطرق انحرفوا باتباعهم عن الطريق الصحيح وانعزلوا عن المجتمع، ولما أحسوا بتيار الإخوان المسلمين الحركى يجذب بعضهم بعد أن عرضت عليهم فكرة الشمول أعلنوا الحرب على الجماعة خاصة فى الريف^(١). أليس هذا الفهم من أستاذه الذى عايشه وفهم منه؟

وإن تعجب فعجب قولهم: إن الإخوان المسلمين صوفيون مبتدعون، بينما الرجل - كما رأيت - يبين أن الصوفيين الذين انحرفوا حاربوا الجماعة، فبالأمس كان يحاربنا الصوفيون المنحرفون لانحرافنا عن الفهم السليم، واليوم نحارب لأننا صوفيون مبتدعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

الحقيقة التى ندين بها :

من هنا فإننا لا نرفض الصوفية بالكلية، وكيف نرفضها بالكلية وهم الذين نشروا الإسلام فى إفريقيا، وماذا عن الذين رفعوا راية الجهاد فى بلادهم السنوسية فى ليبيا، والمهدية فى السودان، بل وفى الجزائر وتونس ومراكش وغير ذلك من بلاد المسلمين فضلاً عن أفاضل علمائهم الذين أشرت إليهم.

كما أن الحكم الدقيق فى هذه المسألة: أن منهم العالم التقى الورع المجاهد ومنهم الجاهل بدينه، ومنهم الكاذب المشعوز، وقد تجد ذلك فى غيرهم من الجماعات... فهل أخطأ الإمام البنا حين قال عن دعوة الإخوان أنها «حقيقة صوفية»؟ أحسب أنه أصاب والله أعلم.

فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

***

---

(١) الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ للأستاذ محمود عبد الحليم ج ١ ص ١٣٦ دار الدعوة الإسكندرية.

المنكر الذي يجب محاربته

الأصل الرابع

«والتمايم والرقى والسودع والرمل والمعرفة
والكهانة، وادعاء معرفة الغيب، وكل ما كان من
هذا الباب منكر تجب محاربته. إلا ما كان آية من
قرآن أو رقية مأثورة».

* * *

المنكر الذي يجب محاربته

الأصل الرابع

« والتماائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة، وادعاء معرفة الغيب، وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته. إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة ».

هذا الأصل يعالج:

المنكر الذي يجب محاربته كالتماائم والرقى والودع والرمل والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ما كان من هذا الباب.

قواعد وأصول محاربة المنكر:

هذا الأصل استكمال للأصل الثالث ينفي من مصادر التشريع ما ليس منها، ليتحدد الفهم السليم تحديداً دقيقاً - خاصة أن مثل هذه الأمور من التماائم والرقى والودع والرمل وغير ذلك كانت منتشرة في زمان الإمام البنا، فانظر فقهني الله وإياك كيف يعالج المربي مشاكل عصره وزمانه.

والقضية أن بعض الناس حتى يومنا هذا يدعون معرفة الأسرار والغيبات بوسائل شتى حتى أن بعضهم يتشاءم من أماكن معينة وأيام محددة، بل وأشياء بعينها، وهذا لون من الجهل حاربه الإسلام منذ نزوله ليتوجه إلى الله وحده، ويقبل على عمله معتمداً على العزيز الحكيم في تدليل ما قد يعترضه ﴿قُلْ أَدْعُوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهُ إِلَى الْهُدَى اثْبَاتًا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. {الأنعام: ٧١}.

حب الإنسان لمعرفة الغيب

يرجع حب الإنسان لمعرفة الغيب إلى أمرين يملك الإنسان:

أولاً: رغبته الملحة في سرعة اكتشاف الغيب وخاصة فيما يتعلق بمستقبله ومستقبل من يتصل به ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾.

ثانياً: خوفه الشديد من اعتراض ما يعوقه عن أهدافه التي يتجه إليها ويعزم عليها ولذلك أخذ يتسمع لما يجرى بين الناس من الوهم والخيال عن طريق معرفة الغيب في خيره وشره^(١).

(١) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص ٢٤ .

ومن هذه الطرق الشاذة: الولاية، الكهانة، التنجيم، ضرب الحصى والودع، وخطوط الرمل، الفنجان، الكف، المندل، استخارة المسبحة، استخارة القرآن، التشاؤم بالزمان والمكان سواء كان في الساعة أو اليوم أو الشهر أو الأشخاص والأشياء والكلمات وأضغاث الأحلام وفي زماننا هذا تحضير الأرواح وحظك اليوم.

وهذا الدجل، وهذه الشعوذة تعطل الأعمال وتهمل سنن الله التي وضعها للسعادة والشقاء وتتعمى عن الأخذ بالأسباب.

فكم من ابنة منعوها من الزواج دجلاً، وكم من تاجر قعد عن السفر وأهمل تجارته اعتماداً على نبوءة دجال كاذب، وكم من مريض أهمل الأطباء والعلاج. وأخذ بهذه الشعوذات والخزعبلات، وكم تنشر الصحف والمجلات من هذا الدجل الكثير وهي التي يفترض فيها أن تكون مصدراً للثقافة والعجيب أننا سمعنا عن قرارات سياسية في دول عظمى صدرت بعد استشارة منجمة كان يستشيرها الحاكم.

موقف الإسلام من التشاؤم:

أنكر الإسلام التشاؤم فقديماً تشاءم قوم موسى ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ {الأعراف: ١٣١} وتشاءم قوم صالح ﴿قَالُوا أَطِئْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ {النمل: ٤٧} وتشاءم أهل قرية برسلهم ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ {يس: ١٨} فكان الرد عليهم أن الشر جاء من قبلكم ومن عند أنفسكم بكفركم وعنادكم وإهمالكم سنن الله ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ {الأعراف: ١٣١}.

والغريب أن هؤلاء المتشائمين يستشهدون بالقرآن للتدليل على صوابهم في مثل قوله تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ {القمر: ١٩} ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ﴾ {فصلت: ١٦} ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ {الحاقة: ٦، ٧}.

والحقيقة أن الإمام الألوسي وضح هذا اللبس الذي لديهم وهذا الفهم المعكوس حين قال: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ فإذا كانت نحوسة الأيام لذلك فقل لى: أى يوم من الأسبوع خلا منها. والحق كما قال: إن كل الساعات سواء ولا اختصاص ليوم بنحوسه ولا لآخر بسعد وأنه ما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على شخص ونحس على آخر باعتبار ما يقع فيها من خير على هذا ومن الشر على ذاك وهكذا.

الغيب:

والإيمان بالغيب صفة من صفات المؤمنين، فهم يصدقون بما غاب عنهم وما لم تدركه حواسهم من البعث، والجنة والنار، والصراط والحساب وغير ذلك مما أخبر عنه القرآن أو النبي ﷺ يقول ربنا ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ {لقمان: ٣٤}.

فمن ادعى علم الغيب فقد تآلى على الله وكذب على الناس، والغريب أن الجن الذين يدعون وساطتهم في ذلك يقولون: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ {الجن: ١٠}.

وفي قصة سليمان بعد موته استبان حال الجن ﴿فَلَمَّا خُرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ {سبا: ١٤}. وصدق الله القائل: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ {الجن: ٢٦، ٢٧} وها هو ذا رسول الله ﷺ يقول: «لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء...» ويقول: ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ {الأنعام: ٥٠} وكذلك وجدنا يوسف عليه السلام يقول لصاحبي السجن: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ {يوسف: ٣٧}.

أبعد هذا يدعى مدع أنه يعلم الغيب.. إنه والله لكاذب.

التمائم والودع:

يكفى قول ربنا: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ {الزمر: ٣٨}.

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا «مَنْ تعلق تميمة فلا أتمَّ الله له، ومَنْ تعلق ودعة فلا ودع^(١) الله له» وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك»، والمعنى من علق

(١) أى لا يجعله فى دعة وسكون وهذا دعاء عليه.

هذه الأشياء متعلقاً بها قلبه فى طلب خير أو دفع شر فلا أتم الله له، وهو دعاء عليه بعدم حصوله ما أراد.

وفى الصحيح عن أبى بشير الأنصارى رضي الله عنه: أنه كان مع رسول الله ﷺ فى بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين فى رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت^(١).

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمايم والتولة شرك»^(٢).

والتولة شىء يصنعونه يزعمون أنه يحجب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته وهو نوع من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد من جلب المنافع ودفع المضار من غير الله.

الرقى:

والرقية ليست على إطلاقها ولكن المأثور منها مطلوب مرغوب وسنة عن الرسول ﷺ حين يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» أو تقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر» أو تقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً».

أو تقرأ الراقية فاتحة الكتاب والمعوذتين وغير ذلك من الأدعية والرقى الماثورة... أما ما يقال من الكهان والسحرة والمشعوذين وغيرهم فباطل وكل ما كان من هذا الباب فهو باطل ومنكر يجب محاربته.

كيف نحاربه؟

بالتثقيف وبث الوعي والتعريف بالإسلام الصحيح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي هى أحسن فإذا لم يفد ذلك فبالزجر وبالتعنيف، وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن كيفية إنكار المنكر..

كيفية إنكار المنكر:

قد يظن القارئ حينما يسمع ما قاله الإمام البنا: «وكل ما كان من هذا الباب منكر يجب محاربته» أن الأمر يحتاج إلى عنف وقوة وإرهاب؛ لأنه قال يجب محاربته لكن حين يفقه دينه ويعلم أن العلماء - صحيح - أنهم اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف

(٢) رواه أحمد والترمذى.

(١) رواه البخارى ومسلم.

والنهي عن المنكر اختلفوا في تحديد هذا الواجب من وجهين:

١- في صفة الواجب.

٢- فيمن يلزمهم هذا الواجب.

فقال بعض الفقهاء في صفة الواجب أنه فرض عين على كل مسلم ولو كان هناك من هو أقدر منه، وأما الجمهور على أنه فرض كفاية؛ لأن الله يقول: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَمِنْ هُنَا التَّبَعِيضُ﴾.

وأما فيما يلزمهم الواجب فالجمهور على أنه كل أفراد الأمة ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ [آل عمران: ١١٠] وغيرهم قالوا القادرين عليه وهم علماء الأمة دون غيرهم، وحجتهم أن الجاهل ربما نهى عن معروف أو أمر بمنكر، وقد يغفل في مواطن اللين والعكس، وربما عرف الحكم في مسألة وجعل الأخرى ولذلك فهم يقولون إنه فرض على العلماء، ولقد رد عليهم العلماء وقالوا: إن الواجب لا يسقط بتحميله للبعض دون البعض وإنما يسقط بالأداء فإذا لم يقم به العلماء فهو فرض على غيرهم؛ لأن فرض الكفاية يقتضي أن يلزم به الكل أولاً حتى يقوم به من يكفيهم^(١).

الشروط الواجب توافرها في الأمر بالمعروف:^(٢)

١- أن يكون مكلفاً، أي مدركاً مختاراً.

٢- أن يكون مؤمناً بالدين الإسلامي.

٣- القدرة فإن كان عاجزاً فلا وجوب عليه إلا بقلبه.

٤- العدالة وهذه مختلف فيها، يقول سعيد بن جبير: إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء.

٥- الإذن: وهو مختلف فيه بين العلماء أيضاً هل يأذن له الإمام أم لا والجمهور لا يشترط هذا فضلاً عن العلم والورع وحسن الخلق.

ويشترط عند النهي عن المنكر لتغييره:

١- وجود منكر وهو كل معصية حرمتها الشريعة أو كل ما كان محذوراً في الشرع.

(١) التشريع الجنائي في الإسلام للشهيد عبد القادر عودة ج١ ص ٤٩٥ بتصرف.

(٢) التشريع الجنائي (المرجع السابق) ج١ ص ٤٩٩ بتصرف.

٢- أن يكون معلوماً دون اجتهاد، أى من الأمور القطعية المجمع عليها.

٣- أن يكون موجوداً فى الحال - أى وقت ارتكاب المنكر.

٤- أن يكون ظاهراً دون تجسس ولا تفتيش لأن الرسول ﷺ نهى عن تتبع عورات المسلمين وقال لمعاوية: «إنك إن تتبع عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم».

وقصة الرجل الذى اعتلى عمر بيته ليضبطه متلبساً بجريمته فقال له: إن كنت قد ارتكبت منكراً واحداً فقد ارتكبت ثلاثة مناكير يا عمر: تجسست والمولى يقول: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وأتيت البيت من ظهره والمولى يقول: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ ولم تستأذن والله يقول: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧] فتركه عمر واشترط عليه التوبة^(١).

٥- دفع المنكر بأيسر ما يندفع به لا بأقل فلا يقف عند القليل من الدفع إن كان يقدر على الأكثر، ولا بأكثر إن كان الأيسر لا يحتاج إلا القليل.

وسائل تغيير المنكر:

١- التعريف: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ ويقول المولى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢) {التوبة: ١١٥} فوجب التعريف أولاً.

٢- النصح والوعظ: فالدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

٣- التعنيف: ويكون عند العجز عن المنع باللفظ ويوجه إلى المصر المستهزئ بالوعظ والنصح ويشترط فى التعنيف شرطان.

أ - ألا يقدم عليه إلا عند الضرورة والعجز بعد اللطف.

ب - ألا ينطق المعنف إلا بالصدق ولا يسترسل بالتعنيف بما لا يحتاج إليه.

٤- اليد: وتكون لمن له ولاية ولها شروط:

(١) المرجع السابق.

(٢) يمكن الرجوع تفصيلاً لهذا الموضوع فى كتاب الدعوة قواعد وأصول للمؤلف دار الدعوة الإسكندرية.

أ - لا يكون إلا فى المعاصى التى تقبل بطبيعتها التغيير المادى أما معاصى اللسان والقلب فليس فى الاستطاعة تغييرها ماديا بعكس كسر أوانى الخمر أو إخراجها من الدار المغصوبة .

ب - لا يباشر التغيير باليد طالما استطاع أن يحمل فاعل المنكر على التغيير، فليس له أن يريق الخمر مثلا بنفسه إذا استطاع أن يكلف شاربها بإراقتها وهكذا .

ج - أن يقتصر فيه على القدر المحتاج إليه بمعنى لا يشده من لحيته إن كان يستطيع أن يجذبه من يده، أو يحرق أدوات الملاهى إن استطاع كسرها أو يكسر أوانى الخمر لأن الأصل فى التغيير لا يقصد منه عقوبة فاعل المنكر ولا زجر غيره .

هـ - التهديد بالضرب والقتل : التهديد يسبق الضرب كلما أمكن أى استخدام اللسان ويشترط فيه أن لا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله : **لأنهبن دارك أو لأضربن ولدك، أو لأسجنن والدك، أو لأسجنن زوجتك .. الخ.**

وكل هذه الوسائل فى حق الكافة عدا:

أ - الوالدين : فالولد ليس على والديه إلا التعريف ثم النهي بالوعظ والنصح وليس له أن يعنفهما أو يهددهما أو يضربهما ﴿ **فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما** ﴾ .

ب - الزوجة : حكمها مع زوجها حكم الولد مع ابويه لقول الرسول ﷺ «لو جاز السجود لمخلوق لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» فلا تؤذى الزوجة زوجها .

ج - الحاكم : ليس للرعية على الحاكم المسلم الذى يحكم بما أنزل الله إلا التعريف والنهي بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد الراجع أنه غير جائز لأنه يفضى إلى خرق هيئته، وإسقاط حرمة وذلك محظور لقول الرسول ﷺ «من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخل به فإن قبلها قبلها وإلا قد أدى الذى عليه والذى له» وقوله ﷺ «من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض»^(١) .

تغيير المنكر وابن القيم :^(٢)

جعل ابن القيم إنكار المنكر أربع درجات، فأتت حين تفكر فى التصدى لإنكار المنكر تحدث إحدى الاحتمالات الأربعة الآتية :

(١) التشريع الجنائى فى الإسلام للشهيد عبد القادر عودة ج ١ ص ٥٠٦ .

(٢) يراجع إعلام الموقعين الجزء الأول .

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته .

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه .

فالدرجتان الأولى والثانية مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد إما أن تزيله وإما أن تتركه ، والرابعة محرمة أى أنك إن أقدمت على إزالته تقع فى الإثم .

وهكذا ترى الإمام الشهيد رضوان الله عليه يضع القواعد والضوابط والأصول ، حتى يكون سلوك المسلم منضبطا ودعوته مؤصلة ، وخطواته ممنهجة ، ووعيه بعصره دقيق ، ثم يدعو إلى الله على بصيرة لتقوية الروح الإنسانية والسمو بها عن مزالق الأوهام والخرافات إلى ميدان الحقائق والسنن الإلهية الثابتة التى بنى عليها صرح هذا العالم ، ينقى العقائد مما شابها إذ إن العقيدة الصحيحة ما جاءت إلا لتخلص الإنسان من هذه الأوهام فبين - رحمه الله عليه - دجل الدجالين وشعوذة المشعوذين ، ونبه إلى عبث العابثين حتى تصفو العقيدة فيجمع المسلم بين صحة الاعتقاد وصدق الاتباع ثم ينطلق فى طريقه متوكلا على الله متحملا الإيذاء فى سبيله ، ويقول : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ .

***

مصالح العباد والأصل في الأشياء

الأصل الخامس

« ورأى الإمام ونائبه فيما لانس فيه، وفيما
يحتمل وجوها عدة، وفي المصالح المرسلة معمول به
ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسب
الظروف والعرف والعادات، والأصل في العبادات
التعبد دون الالتفات إلى المعاني وفي العاديات
الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد. »

***

مصالح العباد والأصل في الأشياء الأصل الخامس

«ورأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوها عدة، وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات، والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد».

هذا الأصل يعالج:

١- رأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوهاً عدة.

٢- المصالح وأنواعها وحكمها.

٣- الأصل في الأشياء الإباحة.

٤- الأصل في العادات والعبادات.

قد يظن البعض أن الرأي هو القول في مسألة بالهوى والظن دون قواعد ولا أصول، هذا فهم خاطئ لا شك في ذلك؛ لأن الرأي في الشرع قد يكون مرادفاً للاجتهاد كما ذكر الإمام الشافعي، وهو على كل حال الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية.

وقول ربنا: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ إنما يعنى أن تكون المشاورة فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد، لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي، وقد ورد عنه ﷺ قوله: «أنا أقضى بينكم فيما لم ينزل فيه وحى».

وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم يمض فيه منك سنة، قال: أجمعوا له العالمين أو قال العايدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد.

أو كما قال ﷺ :

فالرأى إذاً الاجتهاد، والاجتهاد له شروطه وقواعده وأصوله فليس كل أحد يقول برأى في الشرع، ولذلك قال الإمام البنا ورأى الإمام ونائبه.

من هو الإمام: هو إمام المسلمين وحاكمهم وأميرهم فما هي شروطه:
١- الإسلام: فهو من المسلمين لقول الله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ويقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

٢- الذكورة أو الرجولة «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»^(١).

٣- أن يكون عدلاً في دينه لا يعرف عنه فسق، متقياً الله ورعاً، عارفاً بأمور السياسة وشئون الحكم، جريئاً على إقامة حدود الله لا تأخذة في الله لومة لائم، شجاعاً ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع الحرص عليها.

٤- أن يكون جامعاً للعلم بالأحكام الشرعية، لأنه مكلف بتنفيذها، إذ لا يمكنه التنفيذ مع الجهل ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾.

هذا الإمام ونائبه هو الذى له حق الرأى فيما لا نص فيه^(٢). فإذا اختلف الفقهاء فى مسألة خلافية فيها أكثر من رأى فله هو أو نائبه إلزام الجماعة المسلمة برأى من هذه الآراء تلزمه ولا تحيد عنه. فما هو النص^(٣)؟

إن علماء الأصول بحثوا دلالات الألفاظ والعبارات وما فيها من وضوح أو غموض، لأن بعضها يكون واضحاً وبعضها يكون غامضاً، ثم بحثوا اللفظ من حيث اشتراكه في أكثر من معنى - والموضوع له تفصيل فى كتب الأصول لمن أراد -.

ذلك لأن قواعد التفسير اللغوى تقتضى أن ندرس الدلالات والعبارات والألفاظ أو مفهوماتها.

فالنص الشرعى مكون من ألفاظ لها دلالاتها، وعبارات لها مفهومات: مفهوم العبارة، ومفهوم الإشارة، ومفهوم الدلالة، ومفهوم الاقتضاء، ومفهوم المخالفة.

وتنقسم الألفاظ والعبارات والنصوص من حيث ظهور معناها إلى:

أ - نوع واضح الدلالة على معناه وليس فى دلالة غموض ولا إبهام وهو ليس على درجة واحدة، بل وضوح دلالة بعضه أوضح من بعض وهو مقسم إلى: الظاهر - والنص - والمفسر - والمحكم.

ب - نوع غامض الدلالة وفيه غموض وخفاء وليس أيضاً على درجة واحدة فهناك:

(١) رواه الإمام البخارى.

(٢) جميع الشروط ذكرها شهيد الإسلام عبد القادر عودة فى كتابه القيم التشريع الجنائى فى الإسلام ج ١.

(٣) مختار من المرجع السابق.

الخفى - والمشكل - والمجمل - والمتشابه .

وفى الأمر تفصيل ليس هنا مجاله ولكن المهم هو أن النص ما دلت صيغته دلالة واضحة على معناه المقصود أصلاً من السياق كقول الله : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ فهذا نص على عدم المماثلة بين البيع والربا .

فهو إذن اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره . بعكس المتشابه الذى يحتمل معنيين احتمالاً متساوياً ، فرأى الإمام إذن كما قال البنا فيما لا نص أى النصوص التى تحتمل تأويلاً والتى لها وجوه عدة معمول به ومعتبر ، فإذا اصطدم بنص أو قاعدة شرعية لا يعتد به ولا يعتبر على خلاف وهاك مثالا على ذلك :

هناك إجماع أن رسول الله ﷺ كان يصلى العيد أولاً ثم يخطب الناس وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تثبت ذلك منها .

عن ابن عباس رضيهما قال : « شهدت مع رسول الله ﷺ العيد وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم صلى قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة » (١) .

وعن طارق بن شهاب عن أبى سعيد الخدرى رضيهما قال : أخرج مروان المنبر فى يوم عيد ولم يكن يُخرج به - أى أن رسول الله ﷺ ما كان يخطب على منبر فأخرج هو المنبر - وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها ، وقال فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة ، وأخرجت المنبر يوم عيد ولم يك يخرج به فى يوم عيد ، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يك يبدأ بها قال فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه [يقصد أمر ونهى عن منكر] سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من رأى منكم منكراً فإِنْ استطاع أن يغيره بيده فليفعَلْ وقال مرة فليغيره بيده ، فإن لم يستطع ييده فبلسانه ، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .

فهذا حاكم المسلمين فى زمانه رأى أن من مصلحة العباد تقديم خطبة العيد على الصلاة فأصبحت هذه المصلحة غير معتبرة ؛ لاصطدامها بنص وهنا نحتاج إلى وقفة لتعرف على :

مصلحة العباد : ومصلحة العباد ، ورفع الحرج عنهم هى أصل الشريعة «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» بنيت شريعة الله على ذلك فلا يوجد نص فى الكتاب والسنة بصطدم بمصلحة العباد ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ .

(١) رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى .

ومصلحة العباد هي ما يدفع عنهم المضرة، ويجلب لهم المنفعة ﴿النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ...﴾.

ولذلك قسم الفقهاء المصالح إلى ثلاثة أنواع:

١- مصالح معتبرة: وهي التي أعطاهها الشارع الحكيم درجة الاعتبار ونص على حلها كالزواج، والبيع والشراء وكل ما أمر الله به فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور ولا يمكن أن يكون هناك حكم من الله يضاد مصلحة العباد على القطع، لأن الشرع وحى من الله وهو معصوم من ذلك وهو يقدر المصلحة التي تعود على العباد بالفائدة في حياتي الدنيا والآخرة، وحكم الله يتعدى العقل والحكمة:

وتنقسم المصالح إلى:

المصالح الضرورية: وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا إذا فقدت لم تحصل المصالح وهي «حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال».

المصالح الحاجية: وهي المصالح التي توسع على المكلفين وترفع الضيق الذي يؤدي إلى الحرج كترخصة السفر - والفطر في المرض، وقصر الصلاة، وإباحة الصيد إلخ.

المصالح التحسينية: وهي ما يرجع إلى التحسين والتزيين كستر العورة، والزينة، والنوافل وآداب المأكل والمشرب وهكذا.

٢ - مصالح مهددة: أي غير معتبرة وهي المصالح التي أعطاهها الشارع الحكيم درجة الإهدار ونص على حرمتها، بالرغم من أن فيها منافع للناس، فالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وغير ذلك الكثير.

- كالذي يأمر بالإفطار في رمضان لمصلحة الإنتاج.

- والذي يجعل صلاة الجمعة متعددة في أوقات مختلفة بإمام واحد حرصاً على الدخول القومي.

- أو يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث.

- أو يقيد الطلاق ويحدد عدد الزوجات بواحدة.

- أو يحدد النسل باثنين فقط.

- أو يجيز الربا لمصلحة البلاد والعباد.

- أو يحل الخمر والنساء للسياحة ولزيادة العملة الصعبة.

- أو الاختلاط بين الجنسين.

كل ذلك مصالح مهددة غير معتبرة؛ لأنها تصطدم إما بقاعدة شرعية أو نص.

٣- مصالح مرسلة: وهى التى أرسلها الشرع فلم ينص عليها باعتبار أو إهدار ولا تصطدم بقاعدة شرعية مثل: لا ضرر ولا ضرار، درء المفسد مقدم على جلب المصالح، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، الضرر يدفع بقدر الإمكان وهكذا وهذه المصالح المرسلة مثل زراعة صنف معين كالذرة والقمح أو القطن لحاجة البلاد فلا بأس بها؛ لأن ذلك لا يصادم لا بقاعدة شرعية ولا نص وكذلك الصناعات المختلفة وكل شئ فيه مصلحة للناس لم ينص عليها الشرع كالترع والمصارف والكبارى والمستشفيات والمدارس والملاهى إلخ.

فرأى الإمام يعمل به فى هذه المصالح وفقاً للظروف والعادات والأعراف والقاعدة فيها: يمكن تغيير الحكم فيها طبقاً للمصلحة الإسلامية، يقول الإمام الشافعى: واجتهادات الإمام قد تتغير بحسب الظروف والعرف والعادات.

الأصل فى الأشياء الإباحة:

كان هذا أول مبدأ قرره الإسلام، الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة ولا حرام إلا بنص، ونص صريح وصحيح من الشارع بتحريمه فإذا لم يكن النص صحيحاً كبعض الأحاديث الضعيفة - أو لم يكن صريحاً فى الدلالة على الحرمة بقى الأمر على أصل الإباحة.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾ [الحج: ١٣] وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠].

ومن هنا يجب أن تنبه إلى أن دليل الحل ليس هو المطلوب وإنما دليل التحريم فإذا عرفته استبان لك الحلال؛ لأن الأصل فى الأشياء الإباحة، ولذلك فإن المولى يقول: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾.

من هنا ضاقت دائرة المحرمات ضيقاً شديداً واتسعت دائرة الحلال اتساعاً بالغاً،

فالنصوص التى جاءت بالتحريم قليلة جداً، ومالم يجرى بحله أو بحرمة فهو باق على أصل الإباحة فى دائرة العفو الإلهي^(١).

يقول ﷺ^(٢) : ما أحل الله فى كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ {مريم: ٦٤}.

وعن سلمان الفارسي سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم^(٣).

ويقول ﷺ : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها^(٤).

يقول الدكتور القرضاوى: لا تقتصر الإباحة على الأشياء والأعيان بل تشمل الأفعال والتصرفات التى ليست من أمور العبادة وهى التى نسميها العادات والمعاملات وقوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ عام فى الأشياء والأفعال هذا بخلاف العبادة.

ويقول ابن تيمية: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم.

فباستقراء أمور الشريعة تعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بشرع.

وأما العادات فهى ما اعتاد الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله؛ وذلك لأن الأمر والنهى هما شرع الله.

ويقول الإمام أحمد وفقهاء الحديث: إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا فى معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا

لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا فى معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾.

(١) الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوى ص ٢٠ بتصرف.

(٢) رواه الحاكم وصححه وأخرجه البزار.

(٣) رواه الترمذى وابن ماجه.

(٤) رواه الدراقطنى وحسنه النووى.

ويقول ابن القيم: الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، عكس هذه العقود والمطاعم الأصل فيها الصحة والحلال إلا ما حرمه الله ورسوله وأبطله.

ومن هذا الباب قول جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فهم في حل لأفعالهم حتى يبين القرآن^(١).

ومن هنا فإن القاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف والتعبد بها لله سبحانه وتعالى، والأصل في العادات البحث في الحكم والمقاصد، فإن فهمنا حكمة الله في شيء حمدنا الله على ذلك فإن عجز العقل عن إدراكها اتهمنا العقل بالعجز ولا نتهم الشرع بالنقص... فهل في هذا ما يخالف كلام الإمام البنا.

لقد أصبت يا إمام رضوان الله عليك حين قلت: الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني وفي العادات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد.

***

---

(١) الحلال والحرام للدكتور القرضاوى.

الميل القلبي والتعصب للأشخاص

الأصل السادس

« وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم عليه السلام ، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه وإلا فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله أولى بالاتباع ، ولكننا لا نعرض للأشخاص - فيما اختلف فيه - بطعن أو تجريح ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا » .

* * *

الميل القلبي والتعصب للأشخاص الأصل السادس

« وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم عليه السلام ، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه وإلا فكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام أولى بالاتباع، ولكننا لا نعرض للأشخاص - فيما اختلف فيه - بطعن أو تجريح ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا ».

بعد أن قدم الإمام البنا الفهم الشامل للإسلام، وحدد مصادر هذا الفهم وبين لنا المصادر التي ليست من أدلة الأحكام الشرعية والمنكر الذي يجب محاربه انتقل بعد ذلك إلى احترام رأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وحدد مصالح العباد المعتبرة والمهدرة والمرسلة ثم انتقل إلى معالجة الميل القلبي والتعصب لبعض الأشخاص حتى تكون الطاعة لله وحده لا شريك له فكان هذا الأصل الذى يعالج الأمور الآتية:

١- مصدر التلقى الكتاب والسنة، أما غير ذلك فيؤخذ منه ويرد ولا عصمة إلا لرسول الله عليه السلام.

٢- احترام العلم والعلماء لا الميل القلبي للأشخاص والتعصب لهم.

٣- من هم السلف والسلفية ووجوب اتباعهم.

٤- احترام الصحابة وحبهم وعدم الخوض فى الخلاف الذى كان بينهم.

وبعض الشباب حين يستشهد بهذا النص « وكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم عليه السلام » يتتابه شعور بأن من حقه التطاول على العلماء ورد ما يقولون وينسى أن حق الرد على العلماء للعلماء أمثالهم فإن للعلم والعلماء فضل نحب أن نبينه، كما نبين منزلة العالم والمتعلم حتى يعرف كل قدره.

فضل العلم:

لا يجهل مسلم أن أول ما أنزل على رسول الله عليه السلام « اقرأ باسم ربك .. » ثم أقسم الله بمادة العلم « ن والقلم وما يسطرون » ثم « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأوتوا العلم قائما بالقسط » وقال: « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وأمر رسوله

عليه السلام أن يقول: ﴿ رب زدني علما ﴾ فقال عليه السلام « اللهم إني أسألك علما نافعا ». ولعن المولى سبحانه وتعالى الذين يكتُمون العلم النافع ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ . وأخذ الميثاق من الذين أوتوا الكتاب ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ .

لهذا فإنه ليس من المعقول شرعا ولا عقلا أن يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون والقرآن يبين ذلك فيقول: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويقول: ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ ويقول: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ولا عجب في ذلك فبصلاح الحكام والعلماء يصلح المجتمع أليسوا ورثة الأنبياء؟

ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ^(١) »؟

وعن معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ».

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سلك طريقا يلتمس منه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ».

وعن أبي أمامة يقول: إن الله وملائكته وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلمى الناس الخير. فضل العلماء ^(٢):

كان ابن عباس يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وعن سعيد بن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: « كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن مني ^(٣) ». واسمع إلى ما يقوله على رضي الله عنه وهو يقول: إن من حق العالم عليك:

(١) الفتح الرباني ج ١ ص ١٤٤ حديث ١ .
(٢) عن كتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجزء الأول .
(٣) متفق عليه .

- أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية .

- وأن تجلس أمامه .

- ولا تعينه في الجواب .

- ولا تطلبنَّ عثرته .

- وإن زل قبلت عثرته .

- ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا ولا إن فلانا يقول بخلافك .

- ولا تصفنَّ عنده عالماً فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر حتى يسقط عليك منها شيء .

ويقول ابن عمر عن رسول الله ﷺ « أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع »^(١) وقال ﷺ : « ثلاث لا يستخف بهنَّ إلا منافق : ذو الشبهة في الإسلام ، وذو العلم وإمام مقسط »^(٢) .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون : مَنْ أقرأ منا؟ مَنْ أعلم منا؟ مَنْ أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير قالوا : الله ورسوله أعلم قال : « أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار »^(٣) .

ويقول ابن عباس عن النبي ﷺ : إن عيسى عليه السلام قال : « إنما الأمور ثلاثة أمر تبين رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالم »^(٤) . من أجل ذلك قال أبو ذر : العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيهم ، كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك .

والعلماء هم المتواضعون أصحاب الأخلاق العالية فهم أحاسن الناس أخلاقاً الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولذلك :

يقول عمر بن الخطاب : « تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن يعلمكم ، وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا من جباري العلماء فلا يقوم عملكم مع جهلكم »^(٥) .

(٢) المرجع السابق .

(١) الترغيب والترهيب ج ١ ص ٦٧ .

(٤) المرجع السابق .

(٣) المرجع السابق .

(٥) الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام شمس الدين بن عبد السلام الحنبلي ج ٢ ص ٥١ .

وتقول عائشة رضي الله عنها: تغفلون أعظم عبادة: التواضع ^(١).

وقال الشعبي: «اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدین فإنه آفة كل مفتون» ^(٢).

وقال الثوري: نعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ^(٣).

وقال الفضيل بن عياض: إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ^(٤) لهذا كان يتورع العلماء عن الفتيا وكثرة الكلام، وكانوا يتعففون عن إبداء الرأي وإظهار الحكم في مسائل الاجتهاد وكانوا لا يرغبون فيها.

يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله ﷺ ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ودّ أن أخاه كفاه ذلك، ثم آل الأمر إلى أقوام يدعون العلم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر واستشارهم ^(٥).

بالرغم من أنهم كالإخاذا، الإخاذا يروى الرجل ويروى الرجلين ويروى العشرة والألف والإخاذا لو اجتمع عليه أهل الأرض لكفاهم.

ولذلك فإنك تستمع إلى عمر بن الخطاب يقول: العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية، ولا أدري ^(٦).

وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.

وقال الإمام أحمد: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه، كان النبي ﷺ حين يُسأل يقول: لا أدري حتى أسأل جبريل.

وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت ^(٧).

وقال عبد الملك بن عمير: إضاعة الحديث أن يحدث به من ليس بأهل.

وصدق الرسول الكريم ﷺ القائل: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من

(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١.

(٤) المرجع السابق.

(٦) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٦٥.

(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١.

(٣) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٦٥.

(٥) أعلام الموقعين الجزء الأول.

(٧) الأقوال السابقة من كتب الآداب الشرعية ج ٢ ص ٦٥.

الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُترك علما، اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»^(١).

وعن أنس بن مالك: رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل (أى يتشتر) وتشرب الخمر ويظهر الزنا^(٢) هذا هو فضل العلم والعلماء فأين نحن من ذلك، فهل أدركت أخى المسلم الشاب أن الكل يؤخذ من كلامه ويرد، وهذا لا خلاف فيه ولكن هل سألت نفسك من له حق الرد على العلماء أعتقد أن الأمر واضح الآن فليس كل إنسان له هذا الحق إلا لفستد الأمور، واختل النظام وهلك الحرث والنسل فتصدى غير المتفقه وغير العلماء لمثل هذه الأمور العلمية الدقيقة وتوسد الأمر إلى غير أهله.

فعن زيادة بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبی ﷺ شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم قال قلنا: يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرؤه أبناءنا ويقرؤه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لييد إن كنت لأراك أفقه رجل بالمدينة أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيها بشيء»^(٣).

وعلى هذا فإن الذى يرد قول العلماء لابد وأن يكون أهلا لذلك ويجب أن يتحلى بـ:

١- تحرى الصدق.

٢- تحرى القصد.

٣- تحرى الأسلوب الطيب.

٤- تحرى الموضوعية.

لأنه لا عصمة إلا لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ولا عصمة لأحد غيرهم.

يقول الإمام الشافعى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول غيره من العلماء: إذا خالف قولى حديث رسول الله ﷺ فاضربوا به عرض الحائض فأين هذا الكلام من المتعصبة الذى قال أحدهم: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو منسوخ أو مؤول فأى غلو وأى تعصب هذا !!.

أعتقد أن الفرق واضح بين التعصب واحترام العلماء وكيف نختلف معهم؟ فالإخوان المسلمون يحترمون ويقدرّون إمامهم البنا رحمة الله عليه ويسندون ما يقولونه إليه لأنه كما قيل من بركة العلم إسناده لقائله.

(٢) المرجع السابق ج١ ص ١٨٣.

(١) الفتح الربانى ج١ ص ١٨١.

(٣) الفتح الربانى ج١ ص ١٨٣.

وإلا ماذا نقول عن إمام كابن القيم كثيراً ما يقول قال شيخنا يقصد - ابن تيمية - ويسند ما يقوله إليه بل إن ابن تيمية نفسه كثيراً ما يذكر الإمام أحمد بن حنبل ويسند ما يقوله له وأحمد بن حنبل يذكر الشافعي والشافعي يذكر الإمام مالك وهكذا فهل هؤلاء متعصبون لعلمائهم أم مقدرين لهم؟ .

إننا نلتزم بالأصول التي قالها البنا وأصل بها دعوته؛ لأنها مستمدة من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، فالأهداف التي حددها لا يختلف عليها مسلم وكذلك الغايات، أما الوسائل فقد نختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى أخرى فما العيب في ذلك؟

إننا في كل ما يقول الإمام البنا ويعتقده نرده إلى الله ورسوله؛ ذلك لأن الله يقول: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، فالله وحده المشرع ورسوله هو المبين فلا شرع إلا ما شرع الله أو ما شرع رسوله ﷺ وبوفاة الرسول ﷺ انتهى عهد التشريع أي انتهت العصمة.

والعصمة: معناها حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم من التلبس بمعصية فهو معصوم من القتل حتى يبلغ رسالة ربه.

معصوم من العيوب التي تنفر الناس منه، لأن وجودها يمنع الفائدة من الرسالة وما قيل عن أيوب عليه السلام أنه مرض مرضاً منفراً كذب وافترأ عليه.

لكنهم لهم صفات البشر:

١- يأكلون ويشربون ويتصلون بأزواجهم.

٢- يرضون ويفرحون ويحزنون ويغضبون ويخافون.

٣- يمرضون بأمراض لا تعجزهم عن أداء رسالتهم ولا تنفر الناس منهم فلا يجوز عليهم الإغماء الطويل، ولا الجذام والبرص والجنون والعمى.

٤- يجوز عليهم السهو وعدم إصابة الأولى، وأما النسيان من جانب الشيطان فمستحيل عليهم.

والذين يعتقدون في عصمة علمائهم وأئمتهم، هم الشيعة وغلاة المتصوفة فالكيسانية من الشيعة تقوم على أساس أن الإمام شخص مقدس يبذلون له الطاعة ويثقون بعلمه ثقة مطلقة ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ؛ لأنه رمز للعلم الإلهي وكذلك الاثنى عشرية الذين يعتبرون الأئمة أوصياء استودعهم النبي أسرار الشريعة

ليبينوا ما لم يبينه الرسول ﷺ ، وإن ما يقول الأوصياء شرع إسلامي لأنه تميم للرسالة حتى أنهم يخصصون النصوص العامة ويقيدون النصوص المطلقة، ولذلك قرروا أن الإمام معصوم عن الخطأ والنسيان والمعاصي، يجوز أن تجرى خوارق العادات على يده لتثبيت إمامته ويسمونها معجزة.

فهل ترى بعد أن بينا معنى العصمة، فهل ترون أن أتباع الإمام البنا يعتبرونه هكذا ويصفونه بهذه الصفات وينشرونها بين الناس كعقيدة لديهم أجيبونا بصدق وأنصفونا يرحمكم الله ورضوان الله عليه حين قال: «وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم ﷺ» هذا ما طالبنا به رحمة الله عليه.

وهذا كلام السلف الذي ندين به فمن هم السلف؟

السلف والسلفية: معناها زمانا القرون الثلاثة الأولى تنتهى عند المأمون تقريبا «خير القرون قرنى ثم الذى يليه ثم الذى يليه».

والسلفية ليس المقصود بها الزمان فقد انتهى زمانها، وليست المقصود بها مكانا معينا ولا علماء معينين فبعض الناس يقصرون السلفية على فقه الإمام أحمد بن حنبل فماذا عن غيره من الأئمة؟ وفقهاء السلف الذين خالفوا الإمام أحمد فى أصوله؟. والذين يظنون أن السلفية هى مدرسة النص فماذا عن مدرسة الراى وهى كمدرسة الأثر سواء بسواء أم نعتبر الإمام أبا حنيفة ليس سلفيا لا هو ولا تلاميذه ولا مدرسته. أجيبونا غفر الله لنا ولكم.

ونحن نرى أن السلفية هى نزعة عقلية وعاطفية ومنهجية ترتبط بخير القرون وتعمق ولاءها لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وتبذل الجهد لإعلاء كلمة الله على الأرض ولذلك فهى لها منهج للعقيدة يفسر الكون والحياة والإنسان بعيدا عن علم الكلام ومستمدا من منهج القرآن^(١)، ومنهج للعبادة يقوم على الشمول والعموم والكمال والسمو ينبع من صحة الاعتقاد وصدق الاتباع ومنهج لحركة تعريفنا وتكويننا وتنفيذنا.

فإذا جاء عالم من العلماء بهذا التصور فى أى زمان وفى أى مكان وبأى لغة يعبر بها عن هذا المنهج وبلغه عصره كان سلفيا عقيدة وعبادة وحركة طالما أنه يقدم مفاهيم السلف الصالح ويتمسك بسنة الخلفاء الراشدين.

فعن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل

(١) يراجع كتاب منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام للمؤلف، طبعة دار الدعوة - الإسكندرية.

علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله كأنه موعظه مودّع فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدى سيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة^(١).

فنحن الإخوان المسلمين دعوة سلفية عقيدة وعبادة وحركة.

فضل الصحابة:

الآيات القرآنية فى فضل الصحابة كثيرة منها ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾ وقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ...﴾ وقوله: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ...﴾.

وها هو ذا عمر يقول مرفوعاً: سألت ربي عن اختلاف أصحابى من بعدى فأوحى إلى: يا محمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى^(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلوات الله عليهم كانوا خير أمة أברה قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلوات الله عليهم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلوات الله عليهم كانوا على الهدى المستقيم والله ورب الكعبة^(٣).

وعن قتادة قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب النبي صلوات الله عليهم يضحكون؟ قال: نعم والإيمان فى قلوبهم أعظم من الجبال^(٤).

ولهذه المنزلة العالية فإننا لا نتعرض لخلافهم وأشخاصهم بشيء فيما اختلفوا فيه، ويا لروعة ما قاله بعض العلماء سئل عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فقال: تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا، فلا نلوث بها ألسنتنا وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته - حين قال لا تثريب عليكم.

وسئل الحسن البصرى عن قتالهم قال: قتال شهدته أصحاب محمد صلوات الله عليهم وغبنا وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا.

(١) أخرجه الترمذى وأبو داود.

(٢) جمع الفوائد ج ٢ ص ٢٠١.

(٣) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ج ١ ص ٣٠٥.

(٤) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ج ١ ص ٣١١.

وقال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا وجه الله عز وجل^(١).

فهل نتأدب بهذا الأدب العالى وننهج هذا المنهج القويم نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا.

* * *

---

(١) روائع البيان جـ ٢ ص ٤٨٢ والقرطبي جـ ١٦ ص ٣٢٢.

المذهبية ودرجة النظر أو الاجتهاد والتقليد الأصل السابع

« ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام
الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين ويحسن به مع هذا
الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، وأن يتقبل
كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح مَنْ
أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من
أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. »

* * *

المذهبية ودرجة النظر

أو الاجتهاد والتقليد

الأصل السابع

« ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع فى تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمى إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر».

هذا الأصل يعالج:

١- قضية الاجتهاد والتقليد.

٢- المذهبية وهل للعامى أن يتبع مذهبا؟.

٣- عدم التعصب للمذهب.

نقول وبالله التوفيق ابتداء لا يمكن تصور تساوى الناس علما وفهماً وتحصيلاً فى أى مجتمع من المجتمعات فهذا محال لسبب بسيط وهو أن المولى سبحانه وتعالى أخرجنا جميعاً من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً ومنحنا أدوات المعرفة. وتفاوت الناس إنما يرجع إلى اختلاف قدراتهم فى استخدام هذه الأدوات يقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ {النحل: ٧٨}.

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ {الإسراء: ٣٦}.

ولذلك كان التفضيل بين المؤمنين بالعلم والعمل، لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون... ورفع الدرجات بينهم يرجع للعلم الذى بذل فيه الجهد البشرى والتوفيق الربانى ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ وتدبر الآيات إنما يكون بهذا العلم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ فكان من الطبيعى أن يكون أحق الناس بخشية الله هم العلماء ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فهم ورثة الأنبياء لاشك فى ذلك.

ولما اختلف الناس فى درجة العلم فمنهم الأملى والعامى والعالم والجاهل كان من الطبيعى أن يتوجه الجاهل إلى العالم بالسؤال ليكشف له ما غمّ عليه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] ولما كان المجتمع فى أمس الحاجة إلى هؤلاء العلماء أتم المجتمع كله إذا لم يوفر مجموعة من العلماء تكفيه حاجته فيما يحتاج إليه من العلوم المختلفة ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.

ومجتمع رسول الله ﷺ نفسه وجد فيه الغامى والأملى والجاهل والعالم كما وجد فيه الفقيه الورع، وترجمان القرآن، والمحدث عن رسول الله ﷺ، وعالم الفرائض وكاتم سر النبى ﷺ وهكذا.

درجات الصحابة من حيث الرواية:

بل إن العلماء منهم متنوعون^(١) من حيث الرواية فمنهم المكثرون وهم سبعة.

عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، يقول ابن حزم: يمكن أن يجمع لكل واحد منهم سفر ضخمة، وقد جمع لابن عباس رضى الله عنهما فتيا فى عشرين كتاباً.

المتوسطون: أبو بكر، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدرى، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان وغيرهم.

المقلّون: لا يروى الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتين كأبى الدرداء، وأبى عبيدة، والحسن والحسين، وأبى ذر وغيرهم... يقول ربنا: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ {سورة سبأ} قالوا هم أصحاب محمد ﷺ.

قال أبو البختري: قيل لعلى بن أبى طالب حدثنا عن أصحاب رسول الله ﷺ قال: عن أيهم؟ قالوا عن عبد الله بن مسعود، قال: قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى، وكفاه بذلك قالوا فحدثنا عن حذيفة قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين، قالوا فأبى ذر قال: كنيف ملاً علم عجز فيه، قالوا: فعمار قال: مؤمن نسي إذا ذكرته ذكر، خلط الله الإيمان بلحمه ودمه ليس للنار فيه نصيب قالوا فأبى موسى، قال: صبغ فى العلم

(١) أعلام الموقعين لابن القيم ج ١ ص ١٢.

صبغة، قالوا فسلمان قال: علم العلم الأول والآخر بحر لا ينزح منا أهل البيت قالوا فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين قال: إياها أردتم، كنت إذا سُئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت^(١).

وصدق مسروق إذ يقول: جالست صحابة رسول الله ﷺ فكانوا كالإخاذا الإخاذا يروى الرجل، والإخاذا يروى الرجلين، والإخاذا يروى الرجلين، والإخاذا يروى العشرة والإخاذا يروى المائة، والإخاذا لو عرض له أهل الأرض لأصدرهم^(٢).

غياب بعض المعاني عن الصحابة:

ومع هذا فإننا نجد بعض المعاني تغيب عنهم، فابن عباس رضى الله عني يقول: كنت لا أدري (ما فاطر السموات) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها - يقول أنا ابتدأتها^(٣).

وهذا عدى بن حاتم حين قرأ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ أتى بعقالين أحدهما أبيض وآخر أسود حتى ضحك رسول الله ﷺ من تصرفه وأعلمه أنه بياض النهار وسواد الليل.

وهذه عائشة تسأل رسول الله ﷺ عن قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ {المؤمنون: ٦٠} أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ فقال لها: لا يا بنت الصديق !! ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدق وهو مع ذلك، يخاف الله عز وجل^(٤).

وها هم أصحاب رسول الله ﷺ لما نزل قول ربنا: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ...﴾ أشفقوا منها وقالوا: أينما لم يظلم نفسه؟ فقال ﷺ ليس كما تظنون وإنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

فما بالك بالمستعربين والأرقاء وأهل الحيرة والطلقاء، بل ماذا نقول في زماننا هذا عن المسلمين الذين لا يعرفون عن العربية شيئاً ولا للقرآن قراءة بل ماذا نقول عن الأوربي والأمريكي والروسي الذي يسلم وجهه لله، أمثل هؤلاء يجتهدون ولا يقلدون رضوان الله عليك يا ابن عباس حين قلت: نزل القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها ووجه لا يعذر مسلم بجهله، ووجه لا يعلمه إلا العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله.

(١) أعلام الموقعين ج ١ ص ١٦. (٢) المرجع السابق، والإخاذا: عين الماء.

(٣) الإتقان للسيوطي ج ١ ص ١١٣ والبرهان للزركشي ج ٢ ص ١٦٢.

(٤) صفوة التفاسير ج ٢ ص ٣١٣ سورة المؤمنون والحديث أخرجه الإمام أحمد.

فالناس إذن من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بين: عالم ومتعلم، وتابع ومتبوع، مقلد ومجتهد.

ونسأل سؤالاً... هل إذا جاءك إنسان يريد أن يتعلم الصلاة مثلاً ماذا أنت فاعل؟
هل تقول له يقول ربنا... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾ {المائدة: ٦} ثم تتركه يجتهد في فهمها أم أنك تقول له: تعال وافعل ما أفعل وتتوضأ أمامه كي يتعلم، فهل هو في هذه الحال يقلد أم يجتهد؟ وكذلك في باقى الأمور والأحكام الأخرى من حج وصيام إلخ. وهنا لابد لنا من الحديث عن الاجتهاد والتقليد حتى تبين لنا المسألة.

التقليد:

هو الأخذ بقول الغير ممن ليس قوله حجة شرعية من غير مطالبته بالدليل الذى بنى عليه حكمه.

ولقد ذم القرآن تقليد الأبناء للآباء فى العقائد حين قال: ﴿إِبلٌ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ {الشعراء: ٧٤}.

ولذلك قال كثيرون من العلماء بزم التقليد فى العقائد؛ لأن الإيمان هو التصديق الجازم للشيء، والتصديق يتطلب اليقين ولذلك لا يصح فيه التقليد.

ولهذا تجدد كثيراً من الاستدلالات العقلية التى توصل إلى الإيمان بالوحدانية فى كتاب الله فى مثل قوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟﴾ وفى قوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً﴾ وفى قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾. وفى قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ وفى مثل قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ {آل عمران: ١٩٠} والآيات فى هذا المجال كثيرة^(١).

يقول ابن القيم: ^(٢) الأمور الاعتقادية المتعلقة بأصول الدين لا يجوز التقليد فيها بالإجماع. لأن هذه الأمور لا يغنى فيها الظن وإنما سبيلها اليقين والقطع لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ {الإسراء: ٣٦}.

(٢) أعلام الموقعين.

(١) راجع كتاب منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام.

ويقول الإمام أحمد:

من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده، وقال لرجل: لا تقلد دينك أحداً
وعليك بالأثر.

ويقول ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن وإن كفر كفر،
وقال: «لا يكن أحدكم إمعة يقول: إنما أنا رجل من الناس إن ضلوا ضللت، وإن
اهتدوا اهتديت»^(١).

لكن العلماء اتفقوا على تقليد العامى للعالم في الأحكام العملية مع مراعاة ما
يأتى:

أولاً: تقليد العامى لعامى مثله هو تقليد محرم اتفاقاً.

ثانياً: تقليد مجتهد اجتهد في مسألة لمجتهد آخر في تلك المسألة هو ممنوع أيضاً^(١)
اتفاقاً.

ثالثاً: تقليد مجتهد لعامى وهذه وإن كانت بعيدة الاحتمال، إلا أن العقل لا
يستبعد ما وهذه ممنوعة أيضاً اتفاقاً بالقياس الأولوى على السابقة.

رابعاً: تقليد مجتهد قبل اجتهاده في مسألة لضيق الوقت أو غيره لمجتهد آخر في
تلك المسألة، قد وقع فيه خلاف والراجح جواز التقليد في هذه الحالة^(٢).

خامساً: تقليد عامى لمجتهد من غير أن يطلب منه دليلاً على ما وصل إليه من
الأحكام. وهذه الصورة التى حددها العرف لتكون محلاً للخلاف بين العلماء
وتقسيماتهم:

يقول ابن القيم فى أعلام الموقعين: يجوز التقليد لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وأن
عليه اتباع إمام يسترشد به ويقلده فى أحكام الحلال والحرام، ولا يجوز لمثل هذا الإنسان
أن يفتى الناس ولو توفرت له كتب «الحديث» فهل هناك فرق بين هذا الكلام وكلام
الإمام البناء؟.

ويقول فى أعلام الموقعين:

المذموم من التقليد ثلاثة:

١ - الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء ﴿إِبلُ وَجَدْنَا

(١) مسلم الثبوت ج ٢ ص ٣٩٢.

(٢) الأحكام للآمدى ج ٤ ص ٢٠٤.

آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿الشعراء: ٧٤﴾.

٢ - تقليد مَنْ لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله.

٣ - التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.

وبالمناسبة فإنه لا فرق بين التقليد والاتباع لغة، والذين يقولون إننا نتبع ولا نقلد نقول لهم: إن المولى سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم يقول: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ...﴾ [البقر: ١٦٦-١٦٧] وهذا تعبير عن التقليد فى أسوأ أنواعه وهو التقليد الأعمى.

ويقول الإمام الغزالى فى المستصفى: دليل التقليد إجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرؤنهم بنيل درجة الاجتهاد، علما بأن المستفتى لم يلتزم مع ذكر الحكم ببيان دليله.

ويقول الأمدى فى الأحكام: أما الإجماع فهو أنه لا تزال العامة فى رمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم فى الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل فكان إجماعاً على جوار اتباع العامى للمجتهد المطلق.

ويقول الإمام الشاطبى فى الاعتصام: فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالادلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين.

وسئل ابن الصلاح هل إمام الحرمين، والإمام الغزالى، والإمام أبو إسحاق رضى الله عنهم، بلغ أحد من هؤلاء الأئمة المذكورين درجة الاجتهاد فى المذهب - الشافعى - على الإطلاق أم لا؟ وما حقيقة الاجتهاد على المذهب؛ وهل بلغ أحد منهم درجة الاجتهاد المطلق؟.

الإجابة: لم يكن لهم الاجتهاد المطلق، وبلغوا الاجتهاد المفيد فى مذهب الشافعى رضي الله عنه، ودرجة الاجتهاد المطلق تحصل بتمكنه من تعرف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالاً من غير تقليد، وأما الاجتهاد المقيد درجة تحصل بالتبحر فى مذهب إمام من الأئمة بحيث يتمكن من إلحاق مالا ينص عليه ذلك الإمام بما نص عليه معتبراً قواعد مذهبه وأصوله^(١).

(١) فتاوى ابن الصلاح ص ٣٨.

فما هو المذهب؟

تعريف المذهب: المذهب يقتضى أن يتكون من منهاج علمى لفريق من الدارسين الباحثين، يبنون فيه أصولاً لتفكيرهم متميزة واضحة، ثم يكون لكل منهاج طائفة أو مدرسة تعتنق هذه الأصول، وتدافع عنها وتقويها بمؤالات البحث والدراسة^(١).

وهذا غير الفرق الإسلامية: فهذه اختلافاتها فى أمور العقيدة، أما المذاهب فاختلافاتها فى فروع الأحكام وشتان بين الاثنين، فالأولى تفرق وتمزق وتخرج عن منهاج أهل السنة والجماعة والثانية تجمع وتعطى سعة وتوسعة واختلاف الرأى فيها لا يذهب للود قضية - وستناول ذلك بتفصيل فى حينه:

وعلى هذا فإننا نرى أن العلماء اتفقوا على تقليد العامى لمذهب معين، فهو سلم لابد منه للوصول إلى هدى الرسول ﷺ، فالمذاهب هى لب الإسلام وجوهره وهى التى بصرت المسلمين فى كل زمن بأحكام دينهم ويسرت لهم سبيل التمسك بالكتاب والسنة وفرق كبير بين اتباع مذهب والتعصب له.

فالمسلمون الذين لم يبلغوا درجة النظر - درجة الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة عليهم أن يتبعوا مذهب إمام من الأئمة الذين بلغوا تلك الدرجة، وللواحد منهم أن يلازم إماماً من الأئمة إن شاء وله أن يتحول إن شاء إلى غيره، وقد كان فى الصحابة من لا يأخذ برأى ابن عباس فى مسألة ويتحول إلى غيره ولم ينكر عليه ذلك.

ولقد عاش أهل العراق أمداً طويلاً من الزمن وهم يلتزمون مذهب عبد الله بن مسعود متمثلاً فى شخصه أو فى أشخاص تلاميذه من بعده دون أن ينكر عليهم أهل العلم ذلك كما عاش أهل الحجاز أمداً مثله يلتزمون مذهب عبد الله بن عمر وتلاميذه وأصحابه دون أن ينكر عليهم أحد من أهل العلم ذلك.

وقد انفرد عطاء بن رباح ومجاهد بالفتوى فى مكة زمناً طويلاً، وكان يصيح منادى الخليفة «أن لا يفتى الناس أحد إلا هذان الإمامان» ولم يقم أحد من علماء التابعين بنكر على الخليفة أو على الناس هذا الالتزام فكيف نمنع نحن ذلك^(٢).

فتقليد العامى أو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد مذهب إمام مجتهد سواء التزم واحداً بعينه أو عاش يتحول من واحد لآخر - دون ترقيع أو تتبع للرخص - أمر جائز شرعاً. والذين يقولون: إن تقليد العامى للأئمة بدعة منكرة نقول لهم: ولماذا يكون اتباع

(١) المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة ج ١ ص ٢٣.

(٢) رسالة المذهبية أخطر بدعة للدكتور محمد سعيد البوطى.

مذهب ابن عباس وعبد الله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة وغيرهم صواباً؟ وهل أخذ الأئمة إلا من هؤلاء، فنحن نتبع إماماً من حيث إنه عالم بحكم الله في المسألة فهو في هذه الحالة مبلغ عن رسول الله ﷺ والرسول ﷺ مبلغ عن ربه، فاتباعنا لإمام ليس لشخصه، وإنما لطاعته لرسول الله ﷺ وعلمه بالحكم.

وهناك مقولة ظاهرها فيه الرحمة تقول: إن الأخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمنزلة التيمم إنما يصرار إليه عند عدم الماء، فحيث وجد نص من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضى الله عنهم، فالأخذ به واجب لا يعدل عنه إلى أقوال العلماء. وظاهر هذا القول لدى الرجل العامى صحيح، ولكن العلماء يعتبرون هذا القول من البلاء العظيم، والشر المستطير !!!.

ولكى يتضح لك هذا الشر، ضع صحيحى البخارى ومسلم أمام سواد المسلمين اليوم، وقل لهم حاولوا أن تفهموا أحكام دينكم من النصوص التى فيهما ثم انظر كيف سيكون الجهل والتخبط والعبث بالدين، كمزين الصحة الذى يدعى مهارة فى الطب ويودى بمريضه ويهلكه. أفهذا الذى يريده من ينكرون المذاهب؟.

إن توفر كتب السنن وحدها - كما قال ابن القيم - لا يكفى فى صحة الفتوى بل لابد إلى جانبها بلوغ درجة الاستنباط وتوفر أهلية البحث والنظر وإن لم يتوفر لديه ذلك ففرصته فى قول الله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

أما إذا تمرس المقلد فى فهم مسألة من المسائل وتبصر بأدلتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد وجب عليه أن يتحرر فى الأخذ بها من مذهب إمامه وحرم عليه التقليد فيها طالما أمكنه أن يجتهد فيها معتمداً على طاقته المتوفرة لديه فلا يرجح رأى إمامه على ما هداه إليه اجتهاده فى تلك المسألة وهذا ما يسمى أو يطلق عليه «مجتهد فى المذهب» وهو غير المجتهد المطلق كما رأيت^(١).

الأئمة على حق:

وينبغى أن نفهم أن جميع الأئمة على حق، بمعنى أن اجتهاد كل منهم جعله معذوراً عند الله عز وجل إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذى أراده الله عز وجل لعباده فى تلك المسائل الاجتهادية، فليس عليه إلا أن يسير فيه حسب ما هداه إليه اجتهاده.

ومن هنا كان اتباع المقلد لمن شاء منهم اتباعاً لحق وتمسكاً بهدى وهو إذ يختار واحداً منهم لا ينبغى أن يتصور أن الآخرين على خطأ ولذلك أجمع العلماء على صحة

(١) المرجع السابق.

اقتداء الحنفى بالشافعى أو المالكى والعكس، ولك أن تعلم أن العز بن عبد السلام مثلاً شافعى المذهب، وابن القيم حنبلى المذهب، والدهلوى حنفى المذهب، والجميع من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ملتزمين:

يقول الإمام الشاطبى فى الموافقات:

إن المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة:

أولاً: أن يكون مجتهداً فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها.

ثانياً: أن يكون مقلداً صرفاً خلياً من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدى به، ولا يحل اتباعه إذا علم أنه ليس أهلاً لذلك؛ لأنه لا يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقده العقل.

ثالثاً: أن يكون غير بالغ مبلّغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فى تحقيق المناط وهو فى هذه الحالة إما أن يعتبر نظره أو لا يعتبر.

ولذا وجب علينا أن نتعرف على ما هو الاجتهاد؟ ومن هو المجتهد حتى نعرف قدرنا؟

الاجتهاد^(١): هو بذل غاية الجهد، واستفراغ غاية الوسع فى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بطريق النظر وإعمال الفكر.

وهو فرض عين على من أنس فى نفسه الكفاية له، والقدرة عليه إذا لم يجد فى المسلمين من يسد مسده.

وهو فرض كفاية على الأمة فى مجموعها تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من أبنائها يسد حاجتها فيه.

ولا يوجد فى الإسلام طبقة تحتكر الاجتهاد فليس عندنا رجال دين ولكن لدينا علماء دين، عالم متخصص يملك أدوات الاجتهاد ويتحقق فيه شروطه.

شروطه^(٢):

منها شروط علمية وثقافية مثل العلم باللغة العربية، والكتاب والسنة ومواضع الإجماع المتيقن، والعلم بأصول الفقه، وطرائق القياس والاستنباط، والعلم بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية.

(١) كتاب الأمة فقه الدعوة ملامح وآفاق « بحث » الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة د. القرضاوى ص ١٥٧.

(٢) المرجع السابق ص ١٦٠.

ولابد أن يكون له ملكة الاستنباط وهي تنمو بممارسة الفقه ومعرفة اختلاف الفقهاء ومدارسهم، ولهذا قالوا: « مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَشْمِ رَائِحَةُ الْفَقْهِ ».

ويضيف ابن القيم في أعلام الموقعين أن يكون عالماً بالناس؛ لأن الفتيا تتغير زماناً ومكاناً وشخصاً، فضلاً عن شرط الإخلاص والعدل، وأن يكون مرضى السيرة يخشى الله تعالى.

والمجتهد الحق هو الذى ينظر إلى النصوص والأدلة بعين وينظر إلى الواقع والعصر بعين أخرى حتى يوائم بين الواجب والواقع ويعطى لكل واقعة حكمها المناسب لمكانها وزمانها وحالتها. فهل هذا يتوفر لكل الناس؟

قال حذيفة: يفتى الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن أو أمير لا يجد بداً، أو أحمق متكلف. قال فرما قال ابن سيرين فلست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث.

ويقول الإمام مالك: ما جلست للفتيا إلا بعد أن شهد لى سبعون من أهل العلم أنى أهل لذلك.

ويقول الإمام الشافعى: لا يحل لأحد يفتى فى دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله - مكيه ومدنيه وما أريد منه، وكذا السنة كما عرف من القرآن، بصيراً باللغة والشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن وإلا لا يفتى.

ويقول الإمام أحمد: قلت لأبى ما تقول فى الرجل يسأل عن الشئ فيجيب بما فى الحديث وليس بعالم فى الفقه، قال: ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بالسنن، عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة^(١).

ويقول رضوان الله عليه: «لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها: أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.

الثانية: أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة.

الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه، وعلى معرفته.

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس.

الخامسة: معرفة الناس.

(١) هذه الأقوال من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم.

فهل بعد ذلك كله يقول قائل للعامى لا تقلد ولا تتمذهب وعليك بالكتاب والسنة وربما لا يعرف أن يقرأ فيها فضلاً عن معرفة الأحكام ! ! .

مَنْ هؤلاء الذين يقولون لهم لا بد من النظر فى الدليل؟ إن كانوا أولئك الذين أوتوا القدرة على فهم الحكم من الكتاب والسنة بدون الاستعانة بمفت أو إمام فهذا لا يخالفكم فيه أحد، فهم أهلٌ لذلك إذ لا يصح تقليده لأحد وليس فى المسلمين حديثاً أو قديماً من يخالفكم فى ذلك ! ! .

وإن كان من عامة الناس ومن لا يملك وسيلة الاجتهاد والاستنباط والتبصر بالأدلة فنقول: «هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» اللهم إلا علم من أعطى لنفسه حق تشخيص الداء والدواء وهو ليس أهلاً لذلك». وما هو ذا القاسم بن محمد بن أبى بكر يسأل عن شىء فقال: لا أحسنه فقال السائل: إنى جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتى وكثرة الناس حولى والله ما أحسنه فقال شيخ من قریش جالس إلى جنبه يا ابن أخى ألزمها فوالله ما رأيتك فى مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم: والله لئن يقطع لسانى أحب إلى من أن أتكلم بما لا علم لى.

وقال أحد أصحاب مالك: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى اثنتين وثلاثين منها لا أدرى، وقيل ربما كان يسأل عن خمسين فلا يجيب فى واحدة منها، وكان يقول من أجاب فى مسألة فينبغى من قبل أن يجيب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه فى الآخرة ثم يجيب عنها.

وسئل عن مسألة فقال: لا أدرى، ف قيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس فى العلم خفيف أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾؛ وقال ما أفيتت حتى شهد لى سبعون من أهل العلم أنى أهل لذلك.

وسئل الشعبى عن شىء فقال لا أدرى ف قيل له ألا تستحى من قولك لا أدرى وأنت فقيه العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستح حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا، وصدق أبو الديال حين قال تعلم لا أدرى فإنك إن قلت لا أدرى علموك حتى تدرى وإن قلت: أدرى سألوكم حتى لا تدرى.

وقال عبد الله كنت أسمع أبى كثيراً يسأل عن المسائل فيقول لا أدرى ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيراً ما كان يقول سل غيرى فإن قيل له مَنْ نسأل؟ قال سلوا العلماء.

والغريب أن بعض الناس يقولون ما لنا والمذاهب نحن نأخذ من الكتاب والسنة

مباشرة، وكان أصحاب المذاهب لا يأخذون من الكتاب والسنة أو هم مقطوعى الصلة بالعلماء قبلهم وبعدهم تعال لنرى:

إن الصحابة بعد وفاة الرسول ﷺ تفرقوا فى الأمصار، فهذا ابن عباس فى مكة وله تلاميذ، وهذا عبد الله بن عمر فى المدينة وله تلاميذ، وهذا ابن مسعود فى العراق وله تلاميذ.

ثم جاء التابعون واشتهر منهم: سعيد بن المسيب فى المدينة، وعطاء بن رباح فى مكة، والنخعى والشعبى فى الكوفة، والحسن البصرى فى البصرة، ومكحول فى الشام وطاووس بن كيسان فى اليمن.

وكان لكل منهم منهج فى الاجتهاد فابن المسيب مثلاً وأصحابه يرون أن أهل الحرمين أثبت الناس فى الفقه، بينما كان النخعى وأصحابه يرون أن ابن مسعود وأصحابه أثبت الناس فى الفقه.

وهكذا تأثر كل تابعى بمنهج حتى جاء عصر ما بعد التابعين فوجدنا فقهاء الأمصار: الليث بن سعد فى مصر، والأوزاعى فى الشام، ومالك وابن الماجشون فى المدينة، وابن جريج فى مكة، وأبو حنيفة وسفيان الثورى، وابن أبى ليلى فى الكوفة وهكذا حتى تتابع الأئمة المجتهدون كالشافعى، وأحمد بن حنبل وتلاميذهم.

فهم كما ترى شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها حتى تميزوا إلى مذهبين: أهل الراى، وأهل الحديث.

ولم يكن هناك تعصب ممقوت، كما أن المذاهب لم تكن محصورة فى عدد معين، بل كان الأئمة كثيرين إلى أن جاء القرن الرابع وما بعده بدأ التقليد المذموم والتعصب البغيض، والتشنيع على من يخرج عن آراء المذهب، ومرت على الفقه الإسلامى فترة جمود قيل فيها قفل باب الاجتهاد ولا تدرى من الذى أغلقه وكيف؟ والناس تجدد لها مشاكل وأحوال يحتاجون للنظر فيها تختلف عن سوابقها فلكل زمان مشاكله وظروفه فكيف يغلق باب الاجتهاد؟ يجب أن نعلم أن الممقوت ليس اتباع مذهب ولكن الممقوت هو التقليد مع القدرة على الاجتهاد بعد أن تحقق شروطه كما رأيت، أو التعصب البغيض للمذهب ولذلك سمعنا من الأئمة كلمات تثلج الصدور واسمع إلى:

الإمام أبو حنيفة: يقول هذا أحسن ما وصلنا إليه فمن رأى خيراً منه فليتبعه، وقد سأله بعض الفقهاء: أهذا الذى انتهيت إليه هو الحق الذى لاشك فيه؟ فقال الإمام: لا أدرى لعله الباطل الذى لاشك فيه.

ويقول الإمام الشافعي: أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إذا جاء حديث رسول الله ﷺ وخالفته، إذا صح الحديث فهو مذهبي.

ولذلك رأى الإمام أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف يكتب ما يقوله، فقال له: «ويحك يا يعقوب أكتب كل ما أقول إنى قد أرى رأياً اليوم وأخالفه غداً، وقد أرى الرأى غداً وأخالفه بعد غداً».

ذلك لأن الناس لم تفهم أن أقوال الفقهاء دين يتبع من غير لفظ، وما دعوا هم الناس إلى اتباعهم بل دعوهم إلى اتباع الدليل الذى يوصل إلى الحق ولو خالف أقوالهم لو كانوا أهلاً لذلك.

وصدق القائل: إن أقوال الفقهاء بالنسبة للشريعة كمثل أغصان الشجرة تتشعب وتتفرع والأصل الذى انبعث عنه واحد يغذى جميع الأغصان المتفرعة.

بقى أن تعلم أن الاجتهاد يعمل فى منطقتين:

إحدهما: منطقة ما لا نص فيه مما تركه الشارع لنا قصداً منه ورحمة غير نسيان.

ثانيهما: منطقة النصوص الظنية سواء أكانت ظنية الثبوت ومعظم الأحاديث النبوية كذلك، أو ظنية الدلالة ومعظم نصوص القرآن كذلك.

وسياتى هذا الموضوع تفصيلاً حين نتحدث عن الخلاف الفقهي بمشيئة الله تعالى.

وهكذا ترى الإمام البنا يضع الضوابط فى كل شىء فعلى من لم يبلغ درجة النظر أن يتبع إماماً من أئمة الدين ويحسن به مع الاتباع أن يجتهد ما استطاع فى تعرف أدلته... فيبحث القادر على الاجتهاد أن يجتهد ويبحث الذى يتبع إماماً أن يجتهد فى تحقيق العلم ويستكمل فقهه العلمى حتى يبلغ درجة النظر. رزقنى الله وإياك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً.

***

ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز

الأصل الثامن

« والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين ، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ، ولا مانع من التحقيق العلمي للنزاهة في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة ، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب » .

***

ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز الأصل الثامن

«والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي للنزاهة في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب».

هذا الأصل يعالج:

١ - الخلاف الفقهي في الفروع.

٢ - أنواع الخلاف.

٣ - المختلف فيه لا إنكار فيه.

٤ - نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.

هذه الدعوة التي من الله بها علينا ، نحتاج منا إلى:

الفهم الدقيق، والإيمان العميق، والحب الوثيق، والعمل المتواصل ، والوعي الكامل. وذلك لأن الفهم الدقيق يؤلف القلوب، ويوحد الصفوف، ويعالج النفوس، فتتعاون مع مَنْ يوافقنا، ونعذر من يخالفنا الخلاف المعتبر - فالفهم يحدد معالم الطريق بل هو الضمانة الحقيقية لشرعية علاقاتنا، والملاذ الوحيد في تصفية خلافاتنا، فإذا بإيماننا يزداد وعلاقاتنا تقوى وحبنا يعمق ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ . . . {الأنفال: ٤٦}.

من أجل ذلك حذرنا الرسول ﷺ من التشرذم والتفرق والتقاطع والتدابير، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي^(١).

والحديث عن هذا الافتراق مشهور عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وسعد

(١) رواه أبو عيسى الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اقتضاء الصراط المستقيم لابن

والحديث عن هذا الإفتراق مشهور عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وغيرهم فما هو الاختلاف المقصود هنا والذي نهى عنه رسول الله ﷺ؟ والخلاف المعتبر شرعاً؟ إن رسول الله ﷺ أخبر بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون هم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم وهو اختلاف إما في الدين فقط ، وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين وقد يكون في الدنيا فقط .

وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو ما نهى عنه المولى سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَأَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

والاختلاف المنهى عنه، هو الخلاف الذي يفرق الأمة كالاختلاف الذي حدث بين الفرق الإسلامية التي اختلفت في أمور تتصل بالعقائد لا يجوز الخلاف فيها فتمزق الصف وتشئت الجمع، وهذه الفرق الإسلامية غير المذاهب الإسلامية كما قلنا من قبل وكما سنبين بمشيئة الله تعالى .

ولكى نوضح المسألة - بتوفيق الله - لا بد أن نبين ما ذكره القرآن في قضية الاختلاف .

أنواع الاختلاف التي ذكرها القرآن:

الاختلاف الذي ذكره القرآن قسمان^(١):

إحداهما: أنه يذم الطائفتين المختلفتين جميعاً كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ..﴾ [هود: ١١٨-١١٩] فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف .

وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ..﴾ .

وقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ .

وترى وصف القرآن لاختلاف النصارى في قوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

(١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص ٣٥ وما بعدها.

وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٠﴾

ووصف اختلاف اليهود بقوله: ﴿وَأَلَقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ...﴾ وقوله: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين سببه:

١- فساد النية لما فى النفوس من البغى والحسد والعلو فى الأرض والفساد ولذلك يجب أن يذم قول غيره أو فعله، أو غلبته ليتميز عليه، أو نصرة مذهب معين، أو حصول الرياسة وهذا لا شك من الظلم.

٢- جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذى يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذى يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما عند الآخر من الحق فى الحكم أو فى الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا.

والجهل والظلم هما أصل كل شر ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

الثانى: وأما الاختلاف من النوع الثانى المذكور فى كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم الأخرى كما فى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وكقوله: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ...﴾ إلى أن يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ...﴾.

ففى الصحيح أنها نزلت كما ذكر أبو ذر فى المقتلين يوم بدر: على وحمزة وعبيدة بن الحارث من الصحابة والذين بارزوه من الكفار: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة.

والحقيقة أن أكثر الاختلاف الذى يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وقد يصل إلى سفك الدماء والبغضاء، واستباحة الأموال؛ ذلك لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك وكل يبتغى الانتصار على الآخر.

ولذلك فإن الرسول ﷺ يبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة هم أهل السنة والجماعة مَنْ كانوا على مثل ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه.

ولكى نفرق بين ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز يجدر بنا أن نتعرف على:

أحكام القرآن: فقد جاءت أحكام القرآن على نوعين:

أولاً: ما أبانه الله لخلقه نصاً وجاء بصيغة قاطعة لا مجال للاجتهاد فيه، وهذه أحكام جاءت تفصيلية سموها بها عن الجدل بينائها على أسباب لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كآيات وجوب الصلاة، والزكاة، والصيام، والمواثيق التي حددت أنصبة الوارثين، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كحرمة الزنا، والقذف والخمر وأكل أموال الناس بالباطل، والقتل بغير حق، وأكل الميتة ولحم الخنزير وما إلى ذلك من العقائد والعبادات وأمهاات الأخلاق والردائل مما اشتهر عند المسلمين وأخذ حكم المعلوم بالضرورة.

ثانياً: ما جاء حكمه فى القرآن مجملاً وبينه الرسول ﷺ بسننه القولية والعملية وهى الأحكام التى تشير إلى مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وتدع للمجتهدين مجال الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد، وهذا المنهج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها.

والجدير بالذكر أن هذه الأحكام المجملة منها ما فصله الرسول ﷺ كمواقيت الصلاة، وعدد ركعاتها وسائر أحكامها، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها، والأموال التى تزكى، وبيان أحكام الصوم، وتفاصيل الأنكحة والبيوع إلخ ذلك وهذا يدخل فى قول الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

وهذا الذى بينه الرسول ﷺ منه ما هو متفق عليه، مجمع على حكمه وتواتره فلا مجال للاجتهاد فيه، وبعضه لا يتعين المراد منها فهى ظنية الدلالة فكانت مجالاً للبحث والاجتهاد، لأنه ليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التى تقع فى حاضرها ومستقبلها. فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وألوانه، متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة، فلا مناص إذن من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة والمقاصد التى ينشدها للعالم، ويزاء هذا حث على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية التى تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة وبذلك ظهرت بحق أنها صالحة لتنظيم جميع الشئون الاجتماعية والفردية إلى يوم الدين^(١).

(١) كتاب التشريع والفقه فى الإسلام تاريخاً ومنهاجاً لفضيلة الشيخ مناع القطان ص ٦٦ بتصرف.

والفرق بين الذى لا مجال للاجتهاد فيه، والذى مجاله البحث والاجتهاد أن الأول بمنزلة العقائد وهو واجب الاتباع عينا على كل إنسان، فمن أنكره يكون خارجا عن الملة - بالقواعد الشرعية - بخلاف الثانى فإن من أنكر فيه فهما معينا تحتملة الآية كما تحتمل غيره لا يكون كذلك وكل مجتهد يتبع فيه ما ترجح عنده.

هذه الأحكام فى كتاب ربنا يبقى بعد ذلك أنواع تتصل بالسنة وهى:

ثالثا: وهو ما سنه رسول الله ﷺ مما ليس فيه نص حكم بالقرآن، حيث فرض الله فى كتابه طاعة رسوله والانتفاء إلى حكمه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله، فالسنة فيها أشياء لا تخصى كثرة لم ينص عليها القرآن، كتحریم الحمر الأهلية وكل ذى ناب من السباع، وألا يقتل مسلم بكافر، وتحريم الذهب والحرير على الرجال إلخ... فلا مناص من الاعتراف بأحكام فى الشريعة لم تثبت إلا فى السنة وحدها، وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله^(١).

من هذا يتضح معنى قول العلماء فى «تفصيل مالا يتغير وإجمال ما يتغير».

وعلى هذا يجب أن نعلم:

أولا: أن الفقهاء لم يختلفوا فى الأصول ولا فى مسائل الإيمان وكل ما يمس أصول الاعتقاد وكذلك فى وجوب العمل بما أنزل الله، ووجوب العمل بالحديث، وأمهاات الأخلاق، وأمهاات الرذائل، أو بمعنى آخر النصوص القطعية فى ثبوتها وفى دلالتها من الكتاب والسنة المتواترة سواء كانت الأحكام الدالة عليها معلومة من الدين بالضرورة، أو كانت مما خفى على بعض الناس كأنصبة المواريث مثلا أو كانت من المقدرات الشرعية التى لا مجال للرأى فيها وتثبت بالسنة المتواترة كعدد الركعات فى كل صلاة ومواقيت الصلاة وما شاكلها^(٢).

هذا بالإضافة إلى الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر لا يجوز الاجتهاد معه بل ويكفر جاحد الحكم الثابت لهذا الإجماع القطعى إذا كان معلوما بالضرورة فى أحد أقوال ثلاثة للعلماء.

ثانيا: اختلفوا فيما كان ظنيا فى ثبوته، ظنيا فى دلالتة على الحكم، وما كان من

(١) رواه أبو داود والترمذى عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه.

(٢) الأحكام للآمدى ج ٤ ص ١٦٤ والمدخل للأستاذ مذكور ص ٢٩٣.

الأدلة ظنياً في ثبوته قطعياً في دلالاته فهذا يقبل الاجتهاد أيضاً، وما كان من الأدلة قطعياً في ثبوته ظنياً في دلالاته على الحكم وهذا يتمثل في آيات كثيرة من الكتاب العزيز تحتل التأويل.

وهنا قد يعن سؤال:

لماذا لا تكن كل الأدلة قطعية؟ : قد يسأل الإنسان نفسه سؤالاً لماذا لم تكن كل الأدلة قطعية حتى لا تختلف الأنظار فيها فتتفرق الكلمة، ويختلف الصف ولا تكون كلمة المسلمين واحدة ويقع الخلاف المفضى إلى النزاع وتفرق الكلمة؟

الحقيقة كما رأيت أن المسائل الأساسية في الدين سواء أكانت اعتقادية أو عملية والتي يكون الخلاف فيها مفضياً إلى التشتت والنزاع، وتفرق الكلمة، تأتي أدلتها قطعية - لا تحتل تأويلاً - والاختلاف فيها اختلاف في الدين والله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ وهذه دائرة لا يعذر فيها أحد باختلافه فيها بل يجب التعاون فيها كواجب مفروض على محاربة المخالف بالطرق الشرعية.

أما ما وراء ذلك من أحكام فليس الاختلاف فيها ضرراً أو مفسدة بل هو توسعة على الأمة في مجال الاختيار، وفسحة أمامهم في طريق العمل يأخذون من هذه الأحكام ما يحقق مصالحهم، ويتفق مع ما تتطلبه حياتهم ويرفع عنهم الحرج والضيق^(١).

بل كان هذا الاختلاف نفسه مصدر ثروة تشريعية عظيمة، وتراث فقهي رائع يستوعب حاجات الناس في ظلال شريعة الإسلام الخالدة^(٢).

وهنا يظهر بوضوح الفرق بين الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية.

الفرق بين الفرقة والمذهب: فالفرقة هم أصحاب الاختلاف العقائدي والسياسي كالمعتزلة، والشيعة، والمرجئة، والقدرية، والجبرية، وغيرهم فالاختلاف عندهم اختلاف في العقائد، فالشيعة وهم فرق كثيرة اختلافهم كبير فيما يتصل بالعقائد والخوارج كفروا بالكبيرة، والمعتزلة قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان منعهية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والجبرية نفوا صفات الخالق حتى لا يشبه المخلوق، والقدرية قالوا لا قدر والأمر أنف.

فهل يتساوى هؤلاء مع المذاهب التي لا تتنازع في الأصول ولا تختلف فيها،

(١) المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ عيسوي أحمد ص ١٤٠.

(٢) المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مذكور ص ٢٩٥.

فالتائج فى الأولى كبيرة والفروق شاسعة، بينما الاختلاف فى المذاهب وبين الأئمة فى الفروع ونتائجها محددة وأظهر هذا الاختلاف مرونة فى هذا الدين إذ لو جاءت الشريعة كلها قطعية لجمدت وما اتسعت بعالميتها مشارق الأرض ومغاربها تشمل الزمان والمكان والأشخاص، فأقوال الفقهاء بالنسبة للشريعة تمثل أغصان الشجرة تتشعب وتتفرع والأصل الذى انبعثت منه واحد والذى: تتغذى منه واحد يغذى جميع الفروع والأوراق والأغصان المتفرعة. ولذلك قال العلماء:

١- أن الأدلة لو جاءت قطعية كلها لكان فى هذا حجر على العقول البشرية وفى هذا ما فيه من جمود الأفكار.

٢- إلزام الناس كلهم فى مشارق الأرض ومغاربها: بحكم موحد فيه حرج شديد وتضييق كبير، فكان اختلاف الرأى فى غير المسائل الأساسية توسعة على العباد، وهذا ملحظ الإمام مالك رحمته الله عندما رفض أن يكون موطأه دستوراً للأمة الإسلامية حين عرض عليه المنصور أن يعلق الموطأ فى الكعبة ويحمل الناس عليه حسماً لمادة الخلاف فرد الإمام مالك قائلاً: لا تفعل فإن الصحابة تفرقوا فى الآفاق وردوا أحاديث أهل الحجاز التى اعتمدتها وأخذ الناس بذلك فاتركهم على ما هم عليه^(١).

٣- أن قطعية النصوص تجعلنا نقف عاجزين أمام المسائل المتجددة فى كل عصر والتى يطلب الناس معرفة حكمها ولا يكون ذلك على الوجه الأكمل إلا إذا نظر المجتهدون فى الظنى من النصوص واستنبطوا منها أحكاماً لما يجد من الحوادث وبذلك تتعامل الشريعة مع مصالح الناس فى كل مصر وعصر.

ولو جاءت النصوص قطعية لقال هلا جاءت مرنة حتى لا نكون أمام النصوص آلات لا إرادة لها ولا اختيار ولا إعمال عقل ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

أقوال العلماء عن الخلاف: وسمع ما قاله علماء السلف فى قضية الخلاف الفقهي: يقول عمر بن عبد العزيز: ما يسرنى أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل يقول هذا ورجل يقول هذا كان فى الأمر سعة.

ويقول الإمام أحمد: الخلاف سعة^(٢).

ويقول القاسم بن محمد بن أبى بكر: لقد نفع الله باختلاف أصحاب الرسول

---

(١) تاريخ الفقه الإسلامى للشيخ السائس ص ٩٨ وقد نسب الإمام ابن تيمية هذه المحاوراة إلى الرشيد الفتاوى ج ٣ ص ٧٩.

(٢) مسودة ابن تيمية ص ٤٩٧.

عليه السلام في العمل لا يعمل الواحد منهم إلا لأنه يرى في ذلك سعة .

ويقول يحيى بن سعيد: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا .

ويقول الإمام الشاطبي: إن اختلافهم كان رحمة بالامة .

ويقول الإمام النووي: إن المختلف فيه لا إنكار فيه، ولكن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق .

وعلق المحقق المقدسي على كلام الإمام النووي قائلاً: هو التحقيق الذي عليه جماهير العلماء من جميع المذاهب .

ويقول ابن تيمية: إن ما فيه خلاف إن كان الحكم المخالف يخالف سنة أو إجماعاً وجب الإنكار عليه، وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم، وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيه مساغ فإنه لا ينكر على المخالف لرأى المنكر ومذهبه سواء كان المخالف مجتهداً أو مقلداً .

ولذلك قالوا: مَنْ لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه .

يقول الإمام الخطابي: الاختلاف في الدين ثلاثة:

- ١- في اثبات الصانع ووحدانيته وإنكاره كفر .
- ٢- في صفاته ومشيتته وإنكارهما بدعة .
- ٣- في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله رحمة وكرامة .

ويقول أبو حنيفة: أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس؛ لأن من ينظر للأمر من كل وجهه يكون أجدر على الحكم فيه بالصواب والخطأ .

لا إنكار على المخالف في الفروع: لوفقه المسلمون هذه القاعدة «المختلف فيه لا إنكار فيه» لانتهدت كثير من المعارك التي في غير ميدان، « يقول ملا على القاري لا إنكار في المختلف فيه بناء على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد إلا أن المخطئ غير متعين لنا، مع أن الإثم موضوع عنه وعمن اتبعه .

ويضيف قائلاً: ليس للمجتهد على الأصح - أن يحمل الناس على مذهبه سواء كان مجتهداً أو مقلداً فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين .

ويقول الإمام الغزالي: كل ما هو محل اجتهاد لا حصة فيه .

ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة يقول: هذا أحسن ما وصلنا إليه فمن رأى خيراً منه فليتبعه وحين سأل رجل أهذا الذى انتهيت إليه هو الحق الذى لا شك فيه: قال الإمام: لا أدري لعله الباطل الذى لا شك فيه.

وكان تلميذه أبو يوسف يكتب كل ما يقوله الإمام من فتاوى فقال له: ويحك يا يعقوب أكتب كل ما أقول إنى قد أرى رأياً اليوم فأخالفه غداً وقد أراه غداً فأخالفه بعد غد.

قد أصاب الإمام البنا حين قال: يجب أن نعلم أن الخلاف الفقهي في الفرعيات أمر ضروري لا بد منه، إذ إن أصول الإسلام آيات وأحاديث وأعمال تختلف في فهمها وتصورها العقول والأفهام لذا كان الخلاف واقعاً بين الصحابة أنفسهم وما زال كذلك وسيظل إلى يوم القيامة.

فهل اختلف الصحابة حقاً؟ نعم اختلفوا.

أسباب اختلاف الصحابة: الذى لا خلاف فيه بين العلماء أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا على أن يستقوا الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يحكموا بالرأى والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصاً، وأحياناً كانوا يجمعون على ما وصلوا إليه من حكم وتكون المسألة من مسائل الإجماع الذى لا يجوز الخلاف فيه، وأحياناً أخرى يبقى كل فريق عند رأيه وتبقى المسألة مختلفاً فيها قابلة للبحث والنظر والمناقشة والمشاورة.

والمسائل الخلافية بين الصحابة لا تعد ولا تحصى ابتداءً من قصة بنى قريظة وأمر الرسول ﷺ لصحابته أن يصلوا العصر في بنى قريظة وخلافهم في ذلك إلى أمور أخرى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:

خلافهم في التلبية والتكبير: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله ﷺ إلى عرفات منّا المكبر ومنّا الملبى^(١).

فالشائع بين الحجاج أنه لا تكبير في عرفات ولكن الجميع يلبى، قال العلامة السندى في حاشيته على النسائي: الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير، فمرة يلبى هؤلاء ويكبر آخرون ومرة العكس. والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم وجدوا النبي ﷺ فعل مثله.

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر ما هو صريح في ذلك قال عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوى من طريق مجاهد عن معمر عن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ﷺ

(١) رواه مسلم وأحمد في المسند والنسائي والبيهقي.

فما ترك التلبية حتى يرمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير، فالأقرب للعامل أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر التلبية ويأتى بالتكبير فى أثنائها والله أعلم.

وقول السندى - رحمه الله - مرة يلبي هؤلاء ويكبر آخرون وبالعكس ليس بلازم على هذا النظام، لا يجوز أن كل واحد منهم كان يجمع التلبية والتكبير بغير هذا النظام والله أعلم^(١).

اختلافهم فى صلاة الكسوف والخسوف: ذكر الإمام مسلم فى رواية ابن عباس عن جابر أنها ركعتان فى كل ركعة ثلاث ركعات، ومن روايات ابن عباس وعلى فكل ركعة أربع ركعات، وقال الشافعى: إنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وقال الكوفيون، هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر الحديث الذى روه.

بل فى رواية أبى بن كعب ركعتين فى كل ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.

قال الشوكانى إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة، فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد منه، وأحاديث الركوعين أرجح.

قال الحافظ ابن القيم - رحمه الله - فى الهدى، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات فى عدد الركعات وحملوها على أن النبى ﷺ فعلها مرارا وأن الجميع جائز^(٢).

هذا غير اختلاف الصحابة فى النوم هل ينقض الوضوء أم لا على ثمانية مذاهب كما ذكر الإمام النووى. واختلافهم فى أحكام الصيام وما يجوز فيه الزكاة ومسائل كثيرة لا نستطيع أن نحصيها فى فروع العقيدة والعبادة والشريعة.

بالرغم من أن مصادر تشريعهم كانت واحدة إلا أنهم اختلفوا فى جزئيات تتعلق بهذه المصادر وتعال لئرى تبيان ذلك.

أولاً: بالنسبة للقرآن الكريم كانت أسباب خلافهم فى هذا المصدر ترجع إلى:

١- ما كان يسبب تعارض النصوص واجتهادهم فى دفع هذا التعارض.

مثال: خلافهم فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وقد قال عمر بن الخطاب وابن

(١) الفتح الرئانى ج ١٢ ص ١١٢.

(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٧٤ وما بعدها.

مسعود رضي الله عنه أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وقال على وابن عباس رضي الله عنهما تعتد بأبعد الأجلين.

والمسألة كما رآها الصحابة فيها نصان قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ {الطلاق: ٤} وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ {البقرة: ٢٣٤}.

ولهذا اختلفوا فهما بالرغم من أن الرسول صلی الله علیه وسلم حكم في قضية سبيعة الأسلمية مبينا لرفع هذا التعارض، فقد قتل زوجها وبعد ليل وضعت حملها فأحلها النبي صلی الله علیه وسلم للأزواج^(١).

ولقد حكم ابن عباس بما حكم به؛ لأنه لم يصل إليه حديث سبيعة ولهذا أرسل غلامه كريبا إلى أم سلمة - بعد وقوع نقاش في هذا - فأخبرته بما وقع لسبيعة الأسلمية. فالخلاف يرجع من جهة أخرى إلى السنة، فالبعض لم يسمع الحديث والبعض سمعه، واختلفا.

٢- ما كان بسبب فهمهم للفظ المجل مثل خلافهم في عدة المطلقة الحائض، فقد أفتى ابن مسعود ووافقه عمر بأنها لا تخرج من عدتها إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، ومنشأ الخلاف اختلافهم في فهم لفظ (القرء) الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فهل القرء الوارد في الآية هو الحيض أو هو الطهر فهو من الألفاظ المشتركة الصالحة لهما.

٣- ما كان بسبب وقوف بعضهم عند ظاهر النص، والبعض الآخر نظر إلى المعنى المقصود من تشريع الحكم، فقد أفتى ابن عباس فيمن ماتت عن زوج وأبوين بأن للزوج النص وللأم الثلث وللأب الباقي تعصياً، تمسكاً بظاهر قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وقال زيد بن ثابت وبقية أعلام الصحابة: لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج نظراً للمعنى المقصود من تشريع الحكم؛ لأن الأم والأب ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين شأنهما في ذلك شأن الأولاد وغيرهم^(٢).

٤- ما كان بسبب وقوف البعض عند ظاهر النص ولم ير له مخصصاً، بينما يرى البعض الآخر أنه مخصص كموقف ابن عباس من قوله تعالى في شأن البنات ﴿فَإِنْ كُنَّ

(١) سبل السلام جـ ٣ ص ١٩٦ والرسالة للإمام الشافعي ص ٢٥ ومجموع الفتاوى لابن تيمية جـ ٢ ص ٢٣٨.

(٢) تاريخ الفقه الإسلامي للأستاذ السائيس ص ٤٦ وكتاب الشهاوى للأستاذ إبراهيم الشهاوى ص ٥٣.

نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ ﴿١﴾ فيرى أن البنات لا يأخذن الثلثين إلا إذا كان عددهن فوق اثنتين عملاً بظاهر الآية، وغيره يرى أن البنتين فصاعداً يأخذن الثلثين أما البنتان فبالقياس على الأختين حيث يقول الله فيهما: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ وأما ما فوق الاثنتين فبالنص.

٥- ما كان بسبب موقفهم في بيان الإجمال في التراكيب، فقد أفتى عبد الله بن مسعود إذا ألى - الإيلاء - الرجل من زوجته ومضت أربعة أشهر دون أن يفئ - يرجع - فقد طلقت منه طلاقاً بائناً وروجها خطاب من الخطاب، وأفتى غيره بأنها لا تطلق بمضى المدة بل يؤمر الزوج بعدها بالفئ أو التطليق.

ومنشأ الخلاف هو فهمهم لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْثِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧] حسب فهم كل منهم.

ثانياً: بالنسبة للسنة النبوية يرجع الاختلاف فيها إلى أسباب كثيرة منها:

١- ما كان بسبب عدم سماعهم للحديث لعدم تفرغ بعضهم للسمع فهم مشغولون بمعاشهم وأحوالهم وأعمالهم وجهادهم وأعمالهم، ولهذا نرى البعض يسمع الحديث والبعض لا يسمعه كما حدث في حديث سبيعة الأسلمية السابق ذكره.

٢- ما كان بسبب ردهم للحديث لعدم الثقة في الراوى فقد توقف أبو بكر رضى الله عنه في خبر المغيرة في ميراث الجدة وطلب الاستظهار بقول راو آخر فلما ثبت عنده قضاء رسول الله ﷺ فيها قضى به^(١).

٣- ما كان بسبب عدم علمهم بالنسخ فيعمل البعض بالحديث على حين أنه منسوخ.

٤- ما كان بسبب معارضة الحديث لما هو أقوى منه.

٥- ما كان بسبب تغير أحوال الناس، فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

أى لما تغيرت أحوال الناس لأنهم كانوا يستعملون الطلاق على الوجه الذى شرعه الله ويفهمون الحكمة من جعله ثلاثاً فلما استعملوا ما جعل الله لهم فيه الأناة عجل لهم عمر بحكمه، بإيقاع الطلاق الثلاث في مجلس واحد فهو عمل بالمصلحة.

(١) فتاوى ابن تيمية ج ٢٠ ص ٢٤٣.

٦- ما كان بسبب اختلافهم في فهم السنة بعد ثبوتها ومن ذلك اختلافهم في الرَّمَل في الطواف هل هو سنة أم كان سياسة لإرهاب المشركين وإذهاب ما في نفوسهم من ظن أن حمى يثرب أثرت في المسلمين، والذي يؤيد أنه سنة أن رسول الله ﷺ فعله في حجة الوداع فكان سببه ما ذكرناه ثم أصبح سنة متبعة^(١).

ثالثاً: ما كان بالاجتهاد في الرأي:

وها هو ذا ابن تيمية في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم »

أنواع الاختلاف قسمان: اختلاف تنوع - واختلاف تضاد.

اختلاف التنوع: وهو على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله عن الاختلاف بقوله ﷺ: « كلاكما محسن »، فعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلاً يقرأ آية سمعت النبي يقرأ خلافها. فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك فعرفت في وجهه الكراهة وقال: « كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا »^(٢). فالرسول ﷺ هنا ينهى عن الخلاف الذي فيه جحود ونكران، لأن كلا المختلفين على صواب وحق.

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه. وإن كان يقال: إن بعض أنواعه أفضل فنجد الاختلاف في مثل هذه الأمور بسبب الجهل أو الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه وهذا ما نهى عنه رسول الله ﷺ.

ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جداً، ومنه ما يكون طريقين مشروعين ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة، وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين، ثم الجهل، أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا فقه.

اختلاف التضاد: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إمامي الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، الذين يقولون « المصيب واحد » وإلا فمن قال « كل مجتهد مصيب » فعنده: هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.

فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول

(٢) رواه مسلم.

(١) سبل السلام للصنعاني ج ٢ ص ٢٠٥.

الباطل الذى مع منازعة فيه حق ما أو معه دليل يقتضى حقاً ما، فيرد الحق فى هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلاً فى البعض كما كان الأول مبطلاً فى الأصل، كما رأيت لكثير من أهل السنة فى مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم وأما أهل البدع فالأمر فيهم ظاهر.

ولك أن تتصور أن الخلاف فى فروع المسائل قد يصل إلى ثمانية آراء، يقول الإمام النووى فى شرح مسلم اختلف العلماء فى مسألة النوم الذى ينقض الوضوء إلى مذاهب عدة ثم عددها إلى ثمانية مذاهب، فضلاً عن صلاة الضحى والقنوت وغير ذلك من أمور الفروع.

بل إن قضية كقضية تارك الصلاة فيها ثلاثة آراء فمنهم من قال: يكفر إذا تركها جحوداً ونكراناً، ومن تركها وهو معذور لقرب عهده بالإسلام أو لأنه نشأ فى بادية فإنه لا يكفر ويُعلم أحكامها فإن أنكر بعد ذلك كفر وأقيم عليه الحد. ومن تركها كسلاً حتى خرج الوقت فليل يكفر وقيل لا يكفر ولكل دليله ولك أن تعلم أن الجمهور يقول بعدم كفره.

ومن الفقه أن تعلم أن من الاختلاف ما هو قريب كاختلاف العلماء فى أمر هل هو سنة أو واجب؟ كالاختلاف فى ترتيب أعضاء الوضوء، فمن العلماء من يقول: إنه واجب، ومنهم من يقول إنه سنة. والكل متفق على أنه مشروع أصلاً وكان الاختلاف فى كون الشيء أو الفعل حراماً أو مكروهاً مع الاتفاق أصلاً على عدم مشروعيته. كخطبة الجمعة من خطيب غير متوضئ. فهو حرام عند جماعة ومكروه عند آخرين^(١). ومنه ما هو اختلاف تنوع - كما ذكر ابن تيمية - وهذا وإن كان أحدهما أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً^(٢).

فهذا النوع من الاختلاف دال على الإباحة والتوسع على العباد، وكل الأقوال جائزة، وإن كان البعض يفضل قولاً على آخر.

ومن الاختلاف أنواع متباعدة. كالاختلاف فى أمر هل هو سنة أو مكروه؟ وكالاختلاف فى أمر هل هو واجب أو محرم؟ فمن النوع الأول رفع السيدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد، مستحب عند البعض، ومكروه عند البعض، ومن أمثله أيضاً الصلاة على النبى ﷺ فى التشهد مستحب عند البعض: مكروه عند آخرين.

(١) ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين د. عبد الجليل عيسى ص ١٨، ٣ ما لا يجوز الخلاف فيه المرجع

السابق ص ٣٢

(٢) المرجع السابق ص ١٨.

ومن النوع الثانى: وهو ما كان الاختلاف فيه فى أمر هل هو واجب أم حرام؟ وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بأنه أخطر أنواع الخلاف^(١). ومن أمثلته قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، واجب عند الشافعية والحنابلة تبطل الصلاة بتركها، وحرام عن الحنفية يأثم المصلى إذا قرأها، ومن أمثلته أيضاً رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، . واجب عند البعض محرم عند البعض الآخر، قال الحافظ ابن حجر، بعد أن ذكر الخلاف فى ذلك ومستمسك كل قول^(٢)، ومقابل هذا قول بعض الحنفية: إنه يبطل الصلاة، ونسب بعض محققهم، كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً لهذه المفسدة.

واسمع ما روى عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال: قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة وابن أبى ليلى، وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فقلت: ما تقول فى رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل، وقال ابن أبى ليلى: البيع جائز والشرط باطل وقال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة، ثم ذكر الحديث الذى احتج به كل من الفقهاء الثلاثة كل يعضد رأيه^(٣).

والواجب علينا الذى يجب أن نفهمه جميعاً - خاصة الشباب - أن نقبل الخلاف ونسعه ما دام معتبراً، بل ونرحب به لأنه من أبواب الوصول إلى الحق.

واختلف من بعد الصحابة الكرام التابعون والأعلام، واختلف من بعدهم الفقهاء المتقدمون، فما زاد الخلاف الدين إلا متانة وقوة، وامتداداً وسعة وما أعقب ذلك إلا حضارة، ورفاهية.

وما إن توقف الفكر وانحسرت الآراء وانعدم النظر فى الأحكام، وعم التقليد وحرم الاجتهاد حتى نكصت الحضارة الإسلامية على عقبيها، وعقمت الثقافة الإسلامية كل مجتهد فيها، وأصبح المسلمون على ما نراهم اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم يثيرون قضايا جميعها تدخل فى دائرة المختلف فيه ابتداءً من اللحية مروراً بالحجاب والنقاب والقنوت، والموسيقى، والتجميل والشرب وقوفاً وقعوداً، والتبول

---

(١) الإنصاف فى الأسباب الداعية للخلاف لابن السيد ص ١٣٠، الفقه المقارن لحسن الخطيب ص ٢٢٠، والسنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور مصطفى السباعى ص ١٣٠، ٤٠١١٥.

(٢) فتح البارى ٢ / ٢٢٠.

(٣) من كتاب التنبيه على الأسباب التى أوجدت الخلاف بين المسلمين فى آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم للفقهاء البطليموسى، المتوفى سنة ٥٢١هـ، تحقيق الدكتور أحمد حسن كحيل، والدكتور حمزة عبد الله الشرتى.

وقوفاً وقعوداً، وتكبيرات العيدين، ودخول مجلس الشعب، ودخول المقبرة حافى القدمين، ولولا أن المجال لا يتسع لعددت هذه القضايا التي تدخل جميعها في دائرة الاجتهاد، أى أنها ليست قطعية بما فيها حكم اللحية والحجاب والنقاب. وأسأل الله التوفيق فى عرض هذه القضايا بالتفصيل فى غير هذا الموضع حتى لا تتشعب الموضوعات، ولكن المهم أن يعلم الشباب بوجه خاص أن هناك منطقة لا اجتهاد فيها هى منطقة القطعيات - وقد بينها بتوفيق الله - وهذه المنطقة هى التى تجسد الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة فلا يجوز أن تدخل دائرة الاجتهاد بل يتعاون الجميع على وجوب تنفيذها، وأما غيرها من المناطق الشرعية فهى محل اجتهاد وخلاف بين العلماء بما فيها الموضوعات التى أشرنا إليها فلا يصح أن تكون سبباً للفرقة والتخاصم والتدابير ونخلق ميدان للقتال فيما بيننا ونترك أعداء الإسلام يتهجون لهذه الخلافات بل ويغذونها حتى تكون الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين؛ وذلك لأن أكثر الجاهل إنما يقع فى نفي ما عليه الآخرين وجحوده وتكذيبه لا فى إثبات ما هو عليه وأحاط به؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبت أيسر من إحاطته بما ينفيه عن غيره.

ورضوان الله على الإمام البنا حين قال: «إن الخلاف أيها الإخوان قد يتناول فروع الأعمال والعبادات، ولا يرقى بحال إلى مرتبة العقيدة وصحيحها، وهذا الخلاف لا يخرج صدرأ، ولا يؤذى أحداً وأمره دائر بين خطأ وصواب فإذا عرفنا أن المخطئ والمصيب مأجوران، هان الخطب واستطعنا فى ظل الإخاء والحب أن نصل إلى الحقيقة، واستطاع الحكم الشرعى أن يرفع الخلاف..»

ثم يقول: ومن الخلاف أيها الأخوة ما يتصل بالعقيدة وصحيحها، ومصدره عدم تحديد العبارات، وعدم تعرف المقاصد والجمود على عبارات ومصطلحات لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بالجمود عليها، وأعتقد أيها الإخوان أنه لو حددت العبارات وتعرف كل فريق على مقاصد الآخر ولم يتقيد بعبارات ومصطلحات خاصة ما دام المعنى المقصود سليماً، وأعتقد أننا لو فعلنا ذلك وحاولنا التقريب بين وجهات النظر لاستطعنا الجمع بين الآراء المتنافرة والفكر المتخالف ولوصلنا إلى نتيجة محمودة أقلها أن نخرج من حيز كفر وإيمان إلى حيز خطأ وصواب^(٢).

فهل أخطأ البنا حين قال نتعاون فيما اتفقنا عليه - من الأصول والعقائد والأمور القطعية التى لا تحتل تأويلاً ولا اجتهاداً - ويعذر بعضنا بعضاً - فى الأمور الخلافية

(١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص ٣٥ وما بعدها.

(٢) (المرجع) دروس الثلاثاء ص ٥٠٨.

الظنية الاجتهادية - أحسب أنه كان موقفا حين قال: «والخلاف الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرقة فى الدين ولا يؤدى إلى خصومة ولا بغضاء. ولكل مجتهد أجره. ولا ممانع من التحقيق العلمى التزیه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب فى الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة. من غير أن یجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب».

فجزاه الله عنا خير الجزاء.

***

قيمة الوقت في القول السديد

والعمل السليم

الأصل التاسع

وكل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها من
التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة
التفريعات للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني
آيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد،
والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم
وما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضل صحبته
وجزاء نيته وفي التأويل مندوحة.

***

قيمة الوقت في القول

السديد والعمل السليم

الأصل التاسع

« وكل مسألة لا يبنى عليها عمل فالحوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي تقع، والحوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف ولكل منهم صحبته وجزاء نيته وفي التأويل مندوحه ».

هذا الأصل يعالج:

- ١- عدم الحوض في المسائل التي لا يبنى عليها عمل.
  - ٢- قيمة الوقت بالنسبة للمسلم.
  - ٣- آفات اللسان وإمساكه.
  - ٤- عدم الحوض والكلام في المفاضلة بين الأصحاب.
- هذا أصل في التربية عظيم؛ وذلك لأن المسلم صاحب رسالة من أجلها خلق ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، ومن أجلها أنزل الله على رسوله كتابا عرفنا فيه أموراً أربعة:

- ١- عرفنا برينا لنعبده.
  - ٢- وعرفنا بأنفسنا حتى لا نغتر.
  - ٣- وعرفنا بالكون لنسخره.
  - ٤- وعرفنا بالمصير الذي سنصير إليه.
- والإنسان في هذه الدنيا يكد ويتعب، ويجتهد ويجاهد ليجد ثمرة عمله هناك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

ومن هنا فإن الوقت عنده له قيمة « ما إن ينبثق فجر يوم جديد إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاعتصم فإني لن أعود إليك أبداً إلى يوم القيامة » فهو لا يقوم على عمل ولا يقول قولا إلا وهو يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

الوقت ليس من ذهب: إن الوقت بالنسبة للمسلم ليس من ذهب كما يقول الذين يقيسون الوجود من الناحية المادية، ولكنه الحياة؛ لأن حياة الإنسان في هذا الوجود هي الوقت الذي يمضى بين الوفاة والميلاد، فقد يذهب الذهب وينفذ ولكنك تستطيع الحصول عليه بعد ذلك، وتستطيع أن يكون معك منه أضعاف ما فقدت، ولكن الوقت الذاهب والزمن الفائت لا تستطيع له إعادة أو إرجاعاً.

ولذلك كان أعظم الناس تعرضاً للخسارة والإخفاق أولئك المضيعون لوقتهم الغافلون عن رسالتهم ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ولقد كان من دعاء الصديق رضوان الله عليه «اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين» وكان عمر رضي الله عنه يسأل الله البركة في الأوقات وإصلاح الساعات... ومن هنا كانوا يحافظون على أوقاتهم والوقت إذا لم يقض في طاعة الله انتهى في معصية، ولذلك حرص الإسلام على أن ينشغل المسلم بأمور يبنى عليها تحقيق رسالته في الوجود، فأمر المسلم أن يطلب العلم النافع. وأن يسأل ولا حرج بغية تحصيل هذا العلم، فقد سألت الملائكة ربها عند خلق آدم وقالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠].

ولذلك قسم العلماء العلوم إلى :

١- علوم حث الإسلام على تعليمها وأمر بها، وهي علوم نافعة تفيده في تأدية رسالته واستخلافه في الأرض كعلم القراءة والكتابة، والقراءات والتجويد، والنحو والصرف، والبلاغة واللغة، والعلوم الكونية، والكيمياء، وعلم النبات، وعلم الأحياء، والهندسة، والحساب والجغرافيا، والتاريخ والصناعات المختلفة.

٢ - علوم اختلفوا في جوازها، كعلم المنطق فقد ذهب البعض إلى المنع المطلق والبعض الآخر إلى الجواز المطلق، يقول الشيخ عبد الرحمن الأخرى في منظومته:

فابن الصلاح والنووي حرما	وقال يوم ينبغي أن يعلم
والقولة المشهورة الصحيحة	جوازه لكامل القسريحة
ممارس السنة والكسباب	ليهدى به إلى الصواب

وعلى هذا فالسؤال لتحصيل هذه العلوم التي حث الإسلام على تعليمها وأمر بها أو التي اختلف في جوازها عند الذين يجوزون لا يعتبر خوضاً في باطل ولا مراءً ولا جدلاً طالما أن النية هي تحصيل العلم.

٣- العلوم التي لم يختلفوا في تحريمها قطعياً: وذلك لضررها وخلوها من أى منفعة تعود على الإنسان كالسحر و الرمل والكهانة والودع والتنجيم والشعوذة، وكل ما كان سبباً لإثارة الشكوك أو تعلم ما ينشط إلى الشر وما يثبط عن الخير أو ما يستعان به على شر، فالخوض فيها ليس من التكلف الذى نهينا عنه بل هو إثم عظيم وذنب كبير لا يحطه المولى عنه إلا بالتوبة بعدم الاشتغال فيها.

يقول الإمام الغزالي^(١): العلم ثلاثة:

- ١- قسم مذموم قليله وكثيره، كالسحر والكهانة والنجوم والودع إلخ.
  - ٢- قسم محمود قليله وكثيره، وهو العلم بالله وصفاته وأفعاله وسنته فى خلقه إلخ.
  - ٣- قسم لا يحمد منه إلا بمقدار مخصوص، كفروض الكفايات.
- فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «العلم ثلاثة، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل»^(٢).
- من منهج القرآن فى التربية: من منهج القرآن فى التربية أن نمسك اللسان فيما لا يعيننا، وألا نتكلم إلا فيما يفيدنا، وأن تكون مناقشاتنا وأسئلتنا ومجادلاتنا بالتى هى أحسن فى كل ما يخدم دعوتنا ويحقق رسالتنا، «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» [الأنعام: ٦٨]؛ ذلك لأن وقتك ثمين ومشاركتك إثم مبین.

ولقد ضرب الله لنا المثل بأمة مجادلة، هى أمة إسرائيل لينبه المسلمين إلى أن اليهود قد احترفوا اللجاجة والجدل العقيم من قديم، وهذا داء أصابهم، وأراد القرآن أن ينفر المؤمنين من هذا الداء الويل حتى لا يكونوا مثلهم فى المماراة واللجاج الباطل خاصة فيما يتعلق بشريعة الله تعالى، حتى تتلقى بالقبول الحسن لا بالمماراة والجدل العقيم.

واسمع معى إلى القرآن وهو يقول «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ» [النساء: ١٥٣] . . ما قصة البقرة منا يبعيد حين قال لهم موسى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

(٢) رواه أبو داود وابن ماجه.

(١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج١ ص ٦٥.

تَذَبُّحُوا بَقْرَةً ﴿ فَكَانَ الْجَدَلُ وَالْمِرَاءُ وَاللَّجَاجَةُ قَالُوا: ﴿ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ﴾ ثُمَّ قَالُوا: ﴿ مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ﴾ وَفِي قِصَّةِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ قَالُوا: ﴿ مَا وَلَاهُمُ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.. ﴾ وَحِينَ عَلِمُوا أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَزِلُ بِالْوَحْيِ قَالُوا لَيْتَهُ مِكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالنَّمَاءِ وَالْخَيْرِ.

وهذه دروس لأمة محمد ﷺ الذي قال لهم: « لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه ».

فانظر إلى لفت أنظارهم حين سألوا عن الأهلة: يقول المفسرون في قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ سألوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن الهلال يبدو ضعيفا ضئيلا ثم يكبر إلى أن يصير بدرا، ثم يأخذ في النقص.

- فلما كان السؤال لا ينبغي عليه عمل - أنزل الله سبحانه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ فعدل بهم سبحانه وتعالى عن الاشتغال بالسؤال عن جرم الهلال الأعظم من خلق الهلال يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. {يونس: ٢}

إذ ماذا يفيد لو سألنا البعض عن أمور لا يبنى عليها عمل مثل:

عدد أصحاب الكهف بالتحديد؟ وكيف كلم الله موسى تكليما؟ أكان الكلام باللفظ والصوت أم ماذا؟ كيف اتخذ إبراهيم خليلا؟ وكيف انعقدت المودة بين الله وبينه؟ ما هي الشجرة التي أكل منها آدم على التحديد؟ كيف تكلم الهدد وماذا قال؟ وبأي لغة؟ هل نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ كيف شق صدر رسول الله ﷺ؟ وهل كان الإسراء بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ أين والد الرسول ﷺ في الجنة أم في النار؟ من هذا الذي أتى بعرش بلقيس؟ وما اسمه؟ ومن أمثال هذه الأسئلة التي لا تعد ولا تحصى وتثير جدلا ولا يبنى عليها عمل - فهل - بالله عليك هذه الأسئلة وأمثالها يبنى عليها حفظ العقيدة وبيان أداء الفريضة، أو تجنبنا الكباثر، وتجعلنا نتسامى عن الصغائر أو تتصل بفعل المأمور وترك المحذور.. لا شك أنها من باب ﴿وَحُضِّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾..، ولذلك وجدنا بعض العلماء لا أقول ينهون عن الخوض في مثل هذه المسائل فهذا أمر متفق عليه ولكن يكرهون المناظرات العلمية وجعلوا لها آداباً.

آداب المناظرة:

كره بعض العلماء المناظرة والجدال في العلم واحتجوا بقول الله تعالى ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ وقوله ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ فلامهم على المجادلة وذمهم عليها.

وروت عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «أبغض الناس إلى الله الألد الخصم». كما روى أبو إمامة الباهلي عن النبي ﷺ «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» وقال ﷺ: «دع المراء ولو كنت محقا».

وقال بعض أهل العلم لا بأس بها إذا قصد بها ظهور الحق، ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وقوله ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]...

ولكنهم اشترطوا شروطا منها:

- ١- أن ينوى بالتعليم الخروج من الجهل.
- ٢- أن ينوى به إحياء العلم لأن الناس لو تركوا التعلم لذهب العلم كما روى عن الرسول ﷺ قال: «تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب العلماء».
- ٣- أن ينوى منفعة الخلق لأن النبي ﷺ قال: «خير الناس أنفعهم للناس».
- ٤- أن ينوى أن يعمل به لا بخلافه فالعلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال.
- ٥- أن يقصد وجه الله ولا يعجب بذاته فإن العجب كالرياء يقول الإمام الشافعي «وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم حتى أن لا ينسب إلى حرف منه ويقول: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه»^(١).
- ٦- أن يأخذ بوصية لقمان الحكيم لابنه ويلزم نفسه بما دلت عليه ولا يتجاوزها يقول: «لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق»^(٢).

(١) المجموع باب أقسام العلم الشرعي للإمام النووي تكملة الشيخ نجيب المطيعي رحمة الله عليه ص ٥٤ بتصرف.

(٢) كتاب العلم والعلماء للشيخ أبو بكر الجزائري ص ٣١.

فضول الكلام:

يقول ﷺ « ألا هلك المتنطمسون «ثلاثاً» والمتنطمعون المتكلفون يقسول ربنا لرسوله ﷺ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].

إن الصحابة رضوان الله عليهم تربوا على عدم التكلف والتنطع يقول أنس رضي الله عنه كنا عند عمر رضي الله عنه فسمعتة يقول: نهينا عن التكلف حتى أنه رضي الله عنه كان يمر يوماً فسقط عليه شيء من الميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر لا تخبره ومضى.

وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين »^(١).

ويقول الإمام النووي^(٢): « واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلما ظهرت فيه المصلحة وحتى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه الكلام المباح قد يجر إلى حرام أو مكروه ولذلك قال ﷺ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت »^(٣).

وهذا صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت فيه المصلحة ومتى يشك في ظهور المصلحة فلا يتكلم.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالاً يهوى بها في جهنم »^(٣).

وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ: « من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة »^(٤).

أصالة المنهج الإسلامى:

إن أصالة المنهج الإسلامى وواقعيته جعلت من كل مسألة لا يبنى عليها عمل نافع - فالخوض فيها - مضيعة للوقت لا طائل من ورائه؛ لأن كل فكرة لا تتحول إلى واقع عمل صالح تعتبر لهوا في نظر الإسلام، ولذلك نجد القرآن الكريم يمنع صراحة الخوض النظرى فى مسائل العقيدة ويدعو إلى تجنب جعل المباحث الدينية ألعوبة للاستدلالات والمناقشات المجردة قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ

(١) هذا الحديث وما قبله من أقوال من كتاب أمراض القلوب لابن القيم ص ٥٣ وما بعدها.

(٤) رواه البخارى.

(٣) متفق عليه.

(٢) رياض الصالحين ص ٤٢٩.

يَخْرُصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾
[الأنعام: ٦٨].

وإننا نجد في إعراض الرسول ﷺ عن سؤال الأعرابي عن زمن الساعة وإجابته الحازمة له: ما أعددت لها؟ دلالة تربوية هامة وتدعيما للمسلك القرآني الدافع إلى ميادين العمل والبناء.

ولقد أراد الرسول ﷺ أن يلحق السائل ومن ورائه كل الأمة أن البحث في قضايا الساعة وموعدها خروج عن المنهج الإيجابي الذي زكاه الإسلام والذي يتزع إلى ملء حياة المسلمين بما يصلح أحوالهم ويؤهلهم للفوز بنعيم الآخرة.

الخوض في القدر وبعض معاني القرآن: حين يكثُر الجدل والمراء ولا يمسك الإنسان لسانه عن الخوض فيما لا يفيد فإنه يتكلم الكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم فهذا أحدكم يقول: كيف يكتب العرب علينا الشقاء ويعذبنا بالنار، وآخر يقول يخلق الله إبليس ويسلطه على الناس ثم يعذب من أطاعه بالنار، والذنب ذنب الذي خلق إبليس - كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا - وهؤلاء مجوس هذه الأمة.

ويذكرني ذلك بقصة عيسى ابن مريم عليه السلام مع إبليس اللعين فقد ظهر له فقال له: أأنت تقول أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك؟ قال نعم قال: فارم بنفسك من ذروة هذا الجبل فإنه إن يُقدَّر لك السلامة تسلم فقال: يا ملعون إن الله أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه.

وعن طارق بن شهاب قال: جاء يهودى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أرأيت قوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ فأين النار؟ فقال عمر لأصحاب محمد ﷺ أجيبوه فلم يكن عندهم فيها شيء، فقال عمر: أرأيت إذا جاء الليل يملأ الأرض فأين الآخر؟ قال: حيث شاء الله، فقال عمر: والنار حيث شاء الله، فقال اليهودى والذي نفسى بيده يا أمير المؤمنين إنها لفي كتاب الله المنزل كما قلت^(١).

ولذلك كان الصحابة لا يخوضون في القدر ولا في المسائل الجدلية العقيمة ولا التفريعات الكثيرة حتى أنه يحكى أن عمر بن الخطاب حين أتاه رجل قد سرق فقال له: ما حملك على السرقة؟ قال: حملنى عليها قضاء الله وقدره قال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، ولم يخض معه في مقولته ولم يجادله فيما قال.

(١) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٩، والكنز ص ٧ / ٢٧٧.

عدم الكلام فى المفاضلة بين الصحابة ولا فيما شجر بينهم: ومن هذا الباب أيضا عدم الخوض فى الخلاف بين الصحابة فلا طائل تحته، ولا ينبغى الخوض فى هذه الخلافات.

ولقد سئل بعض العلماء عما وقع من خلاف بين الصحابة فقال: تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا، فلا نلوث بها ألسنتنا، سبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته.

وسئل الحسن البصرى عن قتالهم فقال: قتال شهدته أصحاب محمد ﷺ وغبنا عنه، وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا.

قال المحاسبى: فنحن نقول كما قال الحسن ولا نبتدع رأيا منه ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا وجه الله عز وجل^(١).

وصدق الله إذ يقول: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بَصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ وصدق الرسول ﷺ إذ يقول لمعاذ: «وأخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان»^(٢) فإن الإنسان لا يغلب الشيطان إلا بالسكوت.

يقول الإمام النخعى: يهلك الناس من فضول الكلام والمال وهذا معنى قول الرسول ﷺ «إذ يقول طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه» ذلك لأن نطق اللسان يدخل فيه الشرك وهو أعظم الذنوب ويدخل فيه القول على الله بغير علم ولذلك قال ﷺ: «إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه»^(٣) ولقد دخلوا على صحابى فى مرضه ووجهه متهلل فسألوه عن سبب ذلك، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعينى، وكان قلبى سليما للمسلمين.

ويقول الحافظ ابن رجب إن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير وإن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه.

وهكذا ترى هذا الأصل هو أصل فى التربية عظيم يعلم المسلم أنه لا يتكلم فى الشبهات أو المجادلات العقيمة، أو سفاسف الأمور إنما يحفظ لسانه من الخوض فيها لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر أو ذكر الله عز وجل، فالمسلم يعقل لسانه إلا عن: باطل يدفعه أو حكمة ينشرها أو نعمة يذكرها، قال العلماء رأس مال العبد أوقاته فالمفروض ألا يصرفها فيما لا يعنيه فإما أن يصرفها فيما يفيد أو يدخرها لوقتها.

(١) روائع البيان للصابونى ج ٢ ص ٤٨٢ والقرطبى ج ١٦ ص ٣٢٢.

(٢) كتاب تنبيه الغافلين للترمذى ص ١٣٢. (٣) مسند الإمام أحمد.

وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ثم قرأ ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ ^(١) وقول ربنا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ .. ﴾ قالوا هم أهل الجدل الذين عناهم الله .

قال بعض السلف: يكون آخر الزمان قوم يغلق عليهم باب العمل ويفتح عليهم باب الجدل ويقول ﷺ : « لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو فى النار » ^(٢) .

فأى تربية كان يريها الإمام البنا لأتباعه حتى ينشغلوا بعظائم الأمور فهل كان بدعا من السلف؟ .

* * *

---

(١) رواه الترمذى وابن ماجه حسن صحيح .

(٢) رواه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد حسن .

أسمى عقائد الإسلام

الأصل العاشر

معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى
عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها
الصحيحة وما يلحق بذلك من التشابه، نؤمن بها
كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما
جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعنا ما وسع
رسول الله ﷺ وأصحابه ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ .

* * *

أسمى عقائد الإسلام

الأصل العاشر

« معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من المتشابه، تؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعنا ما وسع رسول الله ﷺ وأصحابه ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾.

هذا الأصل يعالج:

١- قضية الأسماء والصفات.

٢- آراء الفرق الإسلامية فيها.

٣- رأى السلف الذى ندين به.

هذه قضية كثر فيها اللغظ والغلط واختلطت فيها المفاهيم وكثر فيها الكلام، واتهم فيها علماء أفاضل، ومجاهدون باعوا أنفسهم رخيصة فى سبيل الله وعن اتهم فى هذه القضية الإمام البنا رحمة الله عليه فهو مرة جهمى وثانية من المفوضة وثالثة من المبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وللأسف فإن أصحاب هذا الاتهام من ذوى القربى الذين أمرنا أن نصل أرحامهم الدينية وعن يدعون إلى الله ويسيرون طريقه رجال لا نهتم نياتهم ولكن نعتب عليهم لأنهم لم يتبينوا وظنوا أن ما يقولونه هو الحق الذى يجب أن يرجع إليه وليس الصواب الذى يحتمل الخطأ.

ولا شك أن القضية شأنها عظيم لأنها تتصل بالعقائد - وهى أهم العلوم على الإطلاق بالنسبة للمسلم، ذلك لأن أنواعا كثيرة من الانحرافات فى الفكر والتصور والسلوك والاعتقاد لم يكن لها سبب إلا البعد عن فهم أصول هذا الدين والتفريق بين أصول العقيدة وفروعها فالإسراء من حيث حدوثه مثلا أصل لا يختلف فيه مسلم أما كيفيته هل بالروح أم بالجسد فهو فرع من الاعتقاد وكذلك يختلف الحكم بإنكار كل منهما، وعيسى عليه السلام رسول الله وكلمته لا يستطيع مسلم أن ينكر رسالته فهذا أصل من أصول العقيدة أما ربهه وكيفيته فهذا فرع من الاعتقاد واختلف فيه العلماء فهل يستويان حكما؟

ولذلك فإنه ما جاء رسول ولا نبي إلا وأوضح أصل دعوته ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ { الأنبياء: ٢٥ } ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة فجميع الأعمال الصالحة يتوقف قبولها على صحة الاعتقاد، وصدق الاتباع ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ { الكهف: ١١٠ } لأن أى انحراف عن أصول العقيدة الصحيحة انحراف عن الإيمان والانحراف عن الإيمان قد يؤدي إلى إبطال العمل ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا ﴾ فالاختلاف فى أصول العقيدة اختلاف كفر وإيمان أما الاختلاف فى فروعها فهو صواب وخطأ وشتان بين الاثنين.

مسلك الأنبياء فى تقديم العقيدة: والذي نريد أن نؤكد عليه أن مسلك الأنبياء والرسول فى تقديم العقيدة لم يكن تقديمًا نظريًا ولا تجريبيًا ولا مصطلحيًا إنما كان منهجًا متحركًا باعًا للحياة الأفضل التى ينشدها كل عامل فى مجتمعه ولذلك كان التقديم لها يتصل بواقع المجتمع الذى يعيشونه.

فالعقيدة إذن حين قدموها إنما قدموها ليعالجوا بها مشكلات كانت مستأصلة فى زمانهم، ولم يقدموها على أنها علم مجرد يجب أن يحفظ ومصطلحات يجب أن تحدد وينتهى الأمر بهذا العلم.

فنوح عليه السلام قال لهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ليستقيم سلوكهم وتصورهم ويعرفوا مصدر الخير لأنفسهم ولبلادهم ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ {نوح: ١٠-١٢}.

وهود عليه السلام قالها ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ليعالج بها قوما غرتهم قوتهم المادية فطغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ ﴾ {الشعراء: ١٢٨-١٣١}.

وصالح عليه السلام عالج بالعقيدة الحضارة المادية أيضا التى سادت فى مجتمعه ﴿وَبَرِّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ {الأعراف: ٧٤}.

ولوط عليه السلام عالج بها التحلل الأخلاقى الذى ساد مجتمعه ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

مُسْرِفُونَ ﴿الأعراف: ٨٠-٨١﴾.

وشعيب عليه السلام عالج بها مشكلة اقتصادية في مجتمعه متمثلة في تطفيف الكيل والميزان ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الشعراء: ١٨١-١٨٣].

وموسى عليه السلام عالج بها الطغيان السياسى متمثلا فى فرعون والطغيان المالى متمثلا فى قارون والبطانة الفاسدة متمثلة فى هامان ثم جاء عيسى عليه السلام متمما لما جاء به موسى عليه السلام ﴿لَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾.

وجاء محمد عليه السلام وما كان بدعا من الرسل فجاء بمنهاج حياة متكامل لانه الدين الخاتم فجاءت رسالته مستوعبة مناحى الحياة جميعا اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمية واخلاقية وفكرية ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠] كلمة واحدة هى لا إله إلا الله تدين لنا العرب والعجم إذا عاجلنا مشاكل عصرنا.

إنها كلمة تشعرك بعظمة هذه الرسالة، والاعتزاز بالانتساب إليها، والثقة فى نصر الله لها. وهى تمثل لدى المسلم:

نفيا تسقط معه الألوهية عن كل الطواغيت التى ادعت من دون الله سواء كانت حجرا أو شجرا أو صنما أو وثنا أو نظاما أو شعارا أو بشرا ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿آل عمران: ٧٩-٨٠﴾.

وإثباتا: يعطى للألوهية كل أوصافها وسماتها وأفعالها لله رب العالمين، يخلق ويرزق ويحكم ويأمر ويشرع ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾.

وبذلك تتحقق العبودية الحقبة بكمال الحب، وكمال الذل كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله.

وهذا لا يتحقق بحفظ المصطلحات وترديد الكلمات ولكنها بعد العلم معاناة وتربية ومجاهدة وجهاد تلمح ذلك فى مهام الرسول التى حددها قول ربنا ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. فمهمة الداعى إلى الله تنحصر فى:

١- تلاوة آيات الله.

٢- تعليم الكتاب والحكمة والسنة.

٣- التزكية - وهى التربية.

وعلى هذا فإن تقسيم الإمام ابن تيمية للعقيدة من حيث توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات إنما هي من باب التعلم البحت الذي يراد به كمنهج علمي للرد على مشكلات ومباحث ظهرت في عصره ستتناولها في حينها.

ولذلك فقد أعجبني تعريفاً للإيمان لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوى يقول: (١).

« الإيمان عمل نفسى يبلغ أغوار النفس ويحيط بحواسها كلها من إدراك وإرادة ووجدان فلا بد من إدراك ذهنى تنكشف به حقائق الوجود على ما هى فى الواقع، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحي الإلهى المعصوم ولا بد أن يبلغ هذا الإدراك الجزم الموقن، أو اليقين الجازم الذى لا يزلزله شك ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥] . ولا بد أن يصحب المعرفة الجازمة إذعان قلبى وانقياد إرادى يتمثل فى الخضوع والطاعة والرضا والتسليم ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] ولا بد أن يتبع تلك المعرفة، وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة والالتزام بمبادئها الخلقية والسلوكية، والجهاد فى سبيلها بالمال والنفس، وبذلك تنفذ هذه العقيدة إلى العقل فتقنعه وتطمثنه، وإلى القلب فتلهزه وتحركه، وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها، وإذا اقتنع العقل وتحرك القلب واتجهت الإرادة استجابت الجوارح واندفعت إلى العمل استجابة الرعية للراعى الصالح».

منهج القرآن فى عرض الإيمان: إن آيات خمس فى مواضع ثلاثة من الذكر الحكيم تصور لنا أبرز سمات الإيمان فى أحسن تصوير، وتحدد لنا معاملة.

ففى سورة الأنفال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ . . . إلى أن يقول ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ .

وفى سورة النور: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . الآية.

وفى سورة الحجرات: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ الآية.

(١) الإيمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوى.

والتأمل فى هذه الآيات يجد الأمور الآتية:

أولاً: كل منها مصدر بهذا القول «إنما» وأهل البلاغة يقولون إنه أداة تفيد قصر سمات المؤمن الصادق على الصفات والخصائص التى بينها كل آية وهى:

أ - وجل القلب عند ذكر الله .

ب - ازدياد الإيمان به عند تلاوة آياته .

ج - التوكل عليه وحده .

د - إقامة الصلاة .

هـ - الإنفاق مما رزقه الله .

هذا فى الآية الأولى يضاف إلى هذه الصفات فى الآيتين الآخرين .

و - الإيمان بالله ورسوله .

ز - عدم الذهاب فى الأمور الجامعة إلا بعد إذنه ﷺ .

ح - عدم الارتياح فى الإيمان .

ط - الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس .

ولا يعنى هذا أن صفات المؤمنين تقتصر على هذه أو تلك إنما تضاف لهذه الصفات صفات أخرى حكاها القرآن كالتى فى صدر سورة «المؤمنون» مثلاً وغيرها من الآيات .

كلام القرآن عن المؤمنين وليس الإيمان:

إن مبنى أمر الحديث فى هذه المواضع التى ذكرها وغيرها هو على المؤمنين لا على مفهوم الإيمان المجرد فلم يقل مثلاً «إنما الإيمان وجل القلب وذكر الله الخ» إنما جرى على ما جرى عليه لحكمة جليلة وعبرة سامية - والله أعلم بمراده - أن الحكيم الخبير يعلمنا أن الإيمان لا يصلح ولا ينبغى له أن يكون مجرد اعتبار كونه مفهوماً نظرياً يتصوره الذهن دون أن يكون له حظ من التطبيق أو مصداق من السلوك العملى فى عالم الواقع، بل لابد لكى يصح مفهوم الإيمان على وجهه المرضي المستقيم أن يكون ترجمة صادقة فى سلوك المؤمنين فى القول والعمل فهذا يدعو كل مؤمن ألا تركز نفسه أو ينخدع قلبه بمجرد صوت خافت لداعى الإيمان يختلج فى ضميره، ولا مجرد كلمة أو اصطلاح يلوكه لسانه ثم لا تلبث أن تموت حروفها على شفثيه بل يتطلب مصداق ذلك سلوك حياته العملية مع ربه ونفسه ومجتمعه والكون كله ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ..﴾ [الأعراف: ١٦٢-١٦٣] .

من أجل ذلك رأينا الحديث عن المؤمنين وليس على الإيمان المجرد أو بعبارة أخرى عن الإيمان بوصفه متحققا فى الأفراد المنعوتين به «المؤمنين» وباسم مخصوص هو «الذين» وصفوا بهذه الصفات النبيلة «أولئك هم» المؤمنون حقا - هذا هو منهج القرآن فى عرض العقيدة^(١).

ابن القيم والعقيدة: وسار على هذا الدرب ابن القيم إذ يقول إن لا إله إلا الله قالب وقلب قالب أو جسد هو ما نعلمه وما نتعلمه حول الربوبية والالوهية وسماء بعلم القلب، وقلب أو روح تحرك هذا الجسد فتبعث فيه الحياة سماء عمل القلب، ثم قال إن علم القلب يتساوى فيه المؤمن والكافر على حد سواء ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾.

أما عمل القلب فهذا هو النور الذى يبعثه الله فى قلب من يحب من عباده، بهذه البساطة عرف المسلمون دينهم وعرفوا ربهم منذ عصر رسول الله ﷺ وصحابته الأبرار فلم يكن هناك حاجة للتعقيد والتعقيد إذ لم يكن قد حصل تبلبل فى العقيدة ولا تشتت فى الفكر والنظر وما أبسط إجابة أبى بكر الصديق رضوان الله عليه حين سئل: بم عرفت ربك؟ فقال عرفت ربي بنقض العزائم، وأليس الأعرابي البسيط الذى سئل نفس السؤال فقال: البعرة تدل على البعير والروثة تدل على الحمير، وأثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج ألا تدل على الصانع العليم القدير؟

ذلك لأن المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا يستقون عقيدتهم من القرآن الكريم والسنة، فهما ينبوع الذى يستقى منه المسلمون عقائدهم وأخلاقهم وأوامرهم ونواهيهم وتصوراتهم وأفكارهم ومنهما عرفوا ما يليق بذات الله تعالى، وما ينزه عنه جل وعلا تعالت كلماته فلم يكن بينهم جدل فى شأن العقيدة، وكانوا يعتقدون اعتقادا جازما لا شك فيه:

١- أنه يجب لله تعالى كل صفة كمال تليق بجلاله ووصف نفسه بها.

٢- أنه يستحيل على الله كل صفة نقص لا تليق بجلاله.

٣- أنه يجوز فى حقه تعالى كل ممكن أو تركه كالإحياء والإماتة مثلا.

وكاد ينتهى العصر الأول فى إيمان خالص من الجدل حتى أواخر عهد عثمان ظهر

---

(١) راجع كتاب منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام للمؤلف.

الخلاف فى المسائل السياسية وكان سببا فى الخلاف الدينى بعد ذلك وتكونت الفرق حزب على رضى الله عنه تكونت منه الشيعة ومن لم يرضَ بعلى تكون منهم الخوارج ومن كره الخلاف بينهما كونوا المرجئة - وليس هنا مجال للتفصيل - .

ظهور الفرق الإسلامية: لما غزا الإسلام كثيرا من البلاد المتحضرة ودخل فيه كثير من أهل الحضارات ممن لهم ثقافات وعلوم كان لهم نظر فى المعتقدات فضلا عن دخول اليهود والنصارى ، والمجوس الإسلام ، وكل أولئك فى رؤوسهم أفكارهم الدينية الباقية من ديانتهم القديمة ، وقد استولت على مشاعرهم فكانوا يفكرون فى الحقائق الإسلامية على ضوء اعتقاداتهم القديمة وأثاروا بين المسلمين ما كان يثار فى ديانتهم من الكلام فى الجبر والاختيار ، وصفات الله هل هى شئ غير الذات أم هى والذات شئ واحد؟ .

ولا ننسى حركة الترجمة للكتب الفلسفية مما كان له أثر على الفكر الإسلامى فتأثر بمنار الفلسفة والمذاهب القديمة فى الكون والمادة وما وراء الطبيعة المحسوسة ، وظهر علماء من المسلمين نزعوا منزع الفلاسفة الأقدمين ، وأخذوا بطريقتهم وظهر فى العصر العباسى من سلك مسلك السوفسطائيين وثار خصام وعراك ، ودارت مناقشات ومناظرات وأدلى كل بدلوه وكان الناس أصنافا: فمنهم الزنديق المنافق الذى يبغي هدم الإسلام ، ومنهم الجاهل المخدوع ، ومنهم المستقيم على الحق وأنتجت هذه المعارك مذاهب شتى منها الصواب ومنها الباطل ومنها الخليط .

فبعد أن كان المسلمون ينتهجون منهج القرآن فى رده على أهم الفرق التى كانت منتشرة فى عهد النبى ﷺ بأسلوب بليغ حكيم فى نقض أقوالهم ، وسلك علماء المسلمين فى ذلك الوقت مسلك القرآن فى الرد على المخالفين إلا أنه لما كان كثير ممن دخل الإسلام بعد الفتح من ديانات مختلف كاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة والبراهمة وغيرهم كما قلنا قد أظهروا آراء دياناتهم القديمة فى لباس دينهم الجديد ، مما جعل الفرق الإسلامية الأولى وخاصة المعتزلة التى كان همها الأول الدفاع عن الدين والرد على المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم الذين تسلحوا بالفلسفة مما دفع المعتزلة لدراساتها ليستطيعوا الدفاع بنفس السلاح فاضطروهم ذلك إلى قراءة الفلسفة اليونانية والتكلم فى شأنها والرد عليها وأخذوا فى إثبات العقائد الإسلامية بالأقيسة المنطقية والتعديلات الفلسفية والدراسات العقلية المجردة ، وجرهم ذلك إلى دراسة مسائل ليس فى استطاعة العقل البشرى أن يصل إلى نتائج مقررة ثابتة عنها كمسألة إثبات صفات الله تعالى ونفيها ، ومسألة قدرة العبد بجوار قدرة الرب وغير ذلك مما

فتح بابا واسعا من أبواب الاختلاف بين علماء الكلام^(١).

وللأسف فإن اتساع الحياة أمام المسلمين بعد فتح الأقطار والأمصار جعلتهم يشغلون بأمور الحكم فقلّ تفرغهم لكتاب الله والسنة بقدر ما شغلهم بما واجههم من الأمور الجديدة إلا فئة قليلة من الباحثين والقراء المتفرغين، ولذلك فقد نازعت بعض النفوس الغير مطمئنة آراء وأفكار وشكوك حول العقائد فظهرت على السنة بعضهم وفي آرائهم فتحدثوا بها وتناقشوا فيها.

وهنا خشى الراسخون في العلم على الناس أن تتزلزل عقائدهم فدعوا الناس إلى الرجوع للقرآن ومنهجه وحفزهم هذا الوضع الذي عاشوه إلى وضع قواعد وضوابط وبراهين واستدلالات عقلية يرد بها على أولئك المجادلين ثم أخذت هذه البراهين تعمق وتوصل حتى تكونت عن هذه الحركة فكرة وضع أسس للعقائد سميت أول الأمر علم الكلام ثم علم التوحيد أو علم العقائد.

وكانت العراق - خاصة البصرة - مظهراً لجميع النحل والملل فقامت جماعات بعُدت عن منهج القرآن في عرض عقائد الإسلام وكثر الكلام في كلام الله هل هو مخلوق أو غير مخلوق وكثرت الزندقة وظهر ما يسمى بالفرق الإسلامية التي منها.

القدرية : وهي تقول بحرية الإرادة وعلى رأسهم معبد الجهمي وتقول لا قدر والأمر أنفٌ فأنكروا قدرة الله.

الجبرية: وهم يسلبون الإنسان إرادته وأقاموا في الكوفة وقالوا إن الإنسان كالريشة في مهب الريح ونفوا صفات الرب، ووسط هذا الجو المضطرب قامت جماعة من المخلصين يشرحون عقائد المسلمين على طريقة القرآن من أشهرهم الحسن البصري اختلف معه تلميذه واصل بن عطاء وتكونت المعتزلة وفي أواخر القرن الثالث ظهر الإمام أبو منصور الماتريدي ورد على أصحاب العقائد الباطلة وتكونت الماتريدية كما ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري وأعلن انفصاله عن المعتزلة وأعلن مبادئه التي وافق عليها خيرة علماء المسلمين في ذلك الوقت وظهرت فرقة الأشاعرة ثم تكونت بعد ذلك جماعة أهل السنة والجماعة^(٢).

ولقد نشأ علم الكلام في جو غريب عن طبيعة الحياة الإسلامية الأصلية يتناول قضايا التوحيد بغير أسلوب القرآن مما انتهى بهذا العلم الجليل إلى الجفاف والتعقيد

(١) المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة ج ١ ص ٤١٣ بتصرف.

(٢) تبسيط العقائد الإسلامية للشيخ حسن أيوب.

فجهله عامة المسلمين ونفر منه خاصتهم وهاجمه كثير من الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد.

يقول الشيخ محمود شلتوت: جاء المتأخرون الذين فقدوا الذوق العربي الفصيح والاسترشاد الداعي من القرآن والسنة، فصبوا قوالب التوحيد في قواعد جافة ومن ثم ضعف الإيمان وضعفت الإرادة تبعا لذلك وضعفت الأخلاق.

ولقد قبض الله لهذه الأمة من مسح عن وجه عقيدتها ما شابها من غبش مثل الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري فكانت كتاباته دعوة إلى النهج السديد وسار على دربه الإمام البنا رضوان الله على الجميع.

أمر يجب التنبيه عليه: إن القضايا التي سنتناولها في هذه المسألة ليست للعامة بل هي مسألة انشغل بها علماء الأمة دون غيرهم لأنه ليس المطلوب من المسلم العامى أو الأمى أن يعرف صفات الله الواجبة ويعرف صفة الوجود وأن يفرق مثلا بين صفات الذات وصفات المعانى ويشغل بأدلة كل مسألة فليس مكلفا بذلك كما يقول الإمام الغزالي: اكتفى رسول الله ﷺ من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل. ثم يقول: وهناك حديث مشهور في كتب السير والحديث «قصة ضمام بن ثعلبة» رواه الإمام مسلم يبين أن رسول الله ﷺ لم يعلم ضمام بن ثعلبة دليلا واحدا حين آمن به كما أنه - أى ضمام - حين دعى قومه للإيمان لم يقدم لهم أدلة على ذلك. ولذلك حين اتهم ابن تيمية بأنه يقوم بإثارة البلبلة الفكرية والحيرة النفسية عند الناس من كثرة الكلام في آيات وأحاديث الصفات.

قال رحمه الله: وأما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، فأنا ما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط^(١).

ويقول: أنا ما بغيت على أحد، ولا قلت لأحد وافقنى على اعتقادى وإلا فعلت بك ولا أكرهت أحدا بقول ولا عمل، بل ما كتبت في ذلك شيئا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه، وكثرة مراجعته، ولا عادتي مخاطبة الناس في ذلك ابتداء^(٢).

رأى العلماء في علم الكلام: للعلماء الأعلام رأى واضح في علم الكلام فهذا الإمام الشافعي: رأى بعض تلاميذه يتناظرون في الكلام فقال لهم: أتظنون أنى لا أعلمه، لقد دخلت فيه حتى بلغت مبلغا عظيما إلا أن الكلام لا غاية له، تناظروا في

(٢) الفتاوى ج ٣ ص ٢٤٣.

(١) الفتاوى ج ٥ ص ٢٢٦.

شئ إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم ولا يقال كفرتم^(١).

الإمام مالك: يقول الإمام الشاطبي كان الإمام مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا - أي العلماء - يكرهونه وينهون عنه: نحو الكلام في رأى جهنم والقدر وما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلى لائى رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل.

وقال ابن عبد البر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده - يعنى العلماء منهم - فأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا نحو رأى جهنم والقدر قال: والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا^(٢).

ويقول الإمام الشاطبي: وأما الجماعة فعلى ما قاله مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام، فلا يسعه السكوت إذ طمع في رد الباطل، وصرف صاحبه عن مذهبه، وخشى ضلالة عامة أو نحو ذلك^(٣) ومع ذلك فقد قال الإمام الشاطبي لا بأس بتعلم طرق الاستدلال في الحدود التى لا يأخذ بها البحث الطرق الوعرة والمسالك الشائكة، فتعلم الحجة والبرهان أمر مطلوب وليس محظورا شرعا إنما المحذور شرعا هو التوغر فيه وسلوك السبل المعقدة والدخول به في طرق تؤدي إلى الأهواء والظنون، أما معرفة طرق الاستدلال من أيسر طرق البرهان فهذا أمر مطلوب والمولى يقول ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءُ﴾ {الأنعام: ٨٣} والحق يقال أن الرسول ﷺ كان يدعو زعماء القبائل بل الناس جميعا فكان يقدم لهم أركان الإيمان في غاية البساطة ولا عبرة بما يقال أنهم كانوا يفهمون من هذه الكلمات البسيطة كل تفاصيل العقيدة بأصولها وفروعها وما يترتب عليها بدليل أن رسول الله ﷺ خاطب بنفس هذه الكلمات البسيطة دون حواشى الفرس والروم والحبس والقبط خارج الجزيرة العربية بل العرب أنفسهم.

ولقد وقع من العرب بل ومن الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم جميعا ما يدل على عدم فهم بعض المعانى التى تتصل بالعقيدة ونبههم لها رسول الله ﷺ وما قصة حادثة ذات أنواط منا يبعيد - وسنوضح ذلك عند الحديث عن الحد الفاصل بين الكفر والإيمان بمشيئة الله تعالى.

(١) المذاهب الإسلامية لأبى زهرة ص ٢٤٩.

(٢) معا على طريق الدعوة محمد عبد الحليم حامد ص ١٤٢.

(٣) الاعتصام للشاطبي ج ٢ ص ٣٣٢ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج ٢ ص ٩٥.

وعلى هذا فقضيتنا بعد هذا الإطناب الذى قصدنا به تبيان منهج القرآن وكيف بدأ علم الكلام وما أثير حول قضية الأسماء والصفات، إنما هى قضية ما عرفها مجتمع رسول الله ﷺ على هذه الصورة التى نحن فيها اليوم دون تمييز بين أصل وفرع ولا كفر وإيمان وصواب وخطأ وأصبحت القضية التى يجب أن تفاصل عليها الناس فى نظر بعض المسلمين - بل أصبحت تقسيمات العقيدة من حيث توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كأنها توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى وليست اجتهاد بشر أو عالم أراد أن يواجه مشاكل عصره ويخدم دينة بلغة زمانه وإلا فماذا نقول عن المسلمين جميعاً قبل هذه التقسيمات التى ذكرها الإمام ابن تيمية ليعالج بها فكراً ظهر فى زمانه والتى لم يعرفها المسلمون على هذه الصورة؟.

ورضوان الله على الإمام الشافعى حين قال: وقد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة إن شاء الله ^(١).

فما هى قضية الأسماء والصفات التى أثيرت؟

يقول ابن القيم: التوحيد نوعان:

توحيد فى المعرفة والإثبات: وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات بمعنى أن يعتقد المؤمن إثبات ذات الله وصفاته وأفعاله فهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن، والخالق إلى آخر ما يجب أن يتصف به من أسماء، وهذا لم يكن مثار جدل بين المسلمين والمشركون ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾.

توحيد فى العبادة والقصد: وهو توحيد الألوهية والعبادة أى لا يعبد إلا الله ولا يقصد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يعادى إلا فيه ولا يعمل إلا ابتغاء وجهه، وهذا الذى بسببه سمي الكفار مشركين وهذا وقع فيه كثير من المسلمين بقصد وبغير قصد. ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾.

أسماء الله: وجميع أسماء الله تعالى تعتبر صفات لله تعالى إلا اسماً واحداً فقط هو «الله» فإنه علم على الذات وليس صفة، ويقول جمهور الفقهاء إن أسماء الله توقيفية، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ «إن لله تسعة وتسعين اسماً - مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الجنة» ^(٢) وفى رواية البخارى ومسلم لا يحفظها واحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر.

(١) الرسالة للإمام الشافعى.

(٢) الترمذى وابن ماجه.

ولقد تعلم الصحابة صفات الله من كتاب ربهم كما وصف الله نفسه وكما وصفه رسول الله ﷺ دون تقعر ولا تنطع ولا جدال وما أثاروا قضية وما تكلم أحد منهم حول الأسماء والصفات بل فهموها كما نزلت.

يقول المقرئ في خطه: إعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمداً ﷺ رسولا إلى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز، فلم يسأله ﷺ من العرب قرويههم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والزكاة والحج، وغير ذلك مما لله سبحانه وتعالى فيه أمر ونهى، وكما سألوه عن أحوال يوم القيامة والجنة والنار إذ لو سأل إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه ﷺ في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب الخ، ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرو قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ﷺ عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه وتعالى نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه ﷺ بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا على الكلام في الصفات، نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة وساقوا الكلام سوفا واحدا^(١) فهذا حال أصحاب رسول الله ﷺ، أما غير هؤلاء من الذين لم يتربوا في مدرسة النبوة ولم يلتزموا منهج القرآن فإنهم أثاروا قضايا تتصل بالعقيدة وفروعها وأصولها كالقدرية الذين قالوا - بإنكار قدرة الله والمغالاة في إثبات قدرة الإنسان باعتباره حر الإرادة كما قالوا بخلق القرآن.

والجبرية: (أو الجهمية أو المعطلة) الذين اعتبروا الإنسان مجبورا كالريشة: في الهواء، فنفوا صفات الرب حتى لا يشبه المخلوق، وقالوا بفناء الجنة والنار بعد نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار كما قالوا بخلق القرآن، وإنكار رؤية الله في الآخرة.

والمعتزلة: الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين وأن العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة أودعها الله فيه، ونفوا أيضا صفات الله القديمة وقالوا بخلق القرآن.

الأشاعرة: زعيمهم أبو الحسن الأشعري تخرج على المعتزلة في علم الكلام وتلمذ على شيخهم في عصره أبي على الجبائي وابتعد عن المعتزلة في تفكيرهم.

(١) المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة ج ١ ص ١٠٩.

وأثبت الصفات وقرر أنها صفات تليق بذات الله ولا تشبه صفات المخلوق فسمع الله تعالى ليس كسمع الحوادث وكذلك بصره وكلامه . . الخ .

يقول الشيخ محمد أبو زهرة^(١) : قال في قول الله ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ يده يد تليق بذاته الكريمة وليست يد جارحة كأيدينا بل يده يد صفة كالسمع والبصر وهذا ما ذكره في كتاب الإبانة، ولكن يظهر أنه رجع عن هذا الرأي وأول الصفات في كتاب اللمع إذ أول اليد بالقدرة.

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى بأنه يحتمل أن يكون الأشعري قد رجع عن التأويل إلى منهج أهل السنة في آخر زمانه وهذا هو الراجح عنده - وإن كان رأيه الأول تأويل له وجه في اللغة تحتمله ورأى السلف أولى بالاتباع.

ويقول فضيلة الشيخ أحمد بن حجر قاضى المحكمة الشرعية الأولى بدولة قطر: قال الإمام الأشعري في كتابه «الإبانة» وكتاب «مقالات الإسلاميين» صرح رحمه الله بإثبات جميع الصفات الواردة في القرآن والحديث كالاتواء والوجه واليد والنزول إلى غير ذلك فما عذر هؤلاء المتسبين إلى أبى الحسن الأشعري رحمه الله زاعمين أنهم أشعريون وعقيدتهم فى هذه الصفات كعقيدة المعتزلة والجهمية، ولا شك أن إنتسابهم إلى أبى الحسن الأشعري رحمه الله فى هذه الصفات غير صحيح ولا أدرى بماذا يعتذرون إلا أن ينكروا كتاب الإبانة، وكتاب مقالات الإسلاميين فإن إنكارهم لا يجدى لأن المؤرخين ذكروا هذين الكتابين فى ترجمته وأثبتهما الإمام ابن عساكر فى كتابه «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» وكذا ذكر السبكي فى الطبقات أن عقيدة الإمام نحو ما ذكرت^(٢).

وقد تعصب كثير من الأئمة لمذهب الأشعري منهم أبو بكر الباقلانى المتوفى سنة ٤٠٣هـ والإمام الغزالى، والبيضاوى المتوفى سنة ٧٠١هـ وكان مناظر مجيدا، وإماما متعبدا، وفقها مدققا وله فى علم العقائد كتاب الطوالع، وكذلك الشريف الجرجانى وكان فقيها حنفيا وغيره كثير^(٣).

الماتريدية: إمامها هو محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبى منصور الماتريدى، ولد بماتريد بسمرقند فيما وراء النهر توفى سنة ٣٣٣هـ.

(١) المذاهب الإسلامية لأبى زهرة ص ١٨٧ .

(٢) تحذير المسلمين من الابتداع والبدع فى الدين ص ١٠٨ للشيخ ابن حجر آل بوطامى .

(٣) المذاهب الإسلامية لأبى زهرة ج ١ ص ١٨٨ .

قرر العلماء أن ما وصل إليه يتفق مع ما رواه الإمام أبو حنيفة فهم يعتبرون معرفة الله مدركة الوجوب بالعقل بعكس الأشاعرة الذين يعتبرونها واجبة بالشرع، وهم يعتبرون للأشياء حسنا ذاتيا يدركه العقل، فالعقل عندهم مستقل بمعرفة الله ولكنه لا مستقل بمعرفة الأحكام التكليفية وهذا رأى أبى حنيفة رحمته الله. وهم يؤولون الصفات. وهذه هى أهم الفرق الإسلامية وآراؤها - باختصار شديد - فى قضايا العقيدة، فما هو رأى السلف؟

رأى ابن تيمية: ^(١) يقول إن طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية أربعة أقسام: القسم الأول: الفلاسفة وهؤلاء يقولون القرآن جاء بالطريقة الخطابية، والمقدمات الإقناعية التى تقنع الجمهور ويدعون أنهم هم أهل البرهان واليقين، لأن العقائد طريقها البرهان واليقين.

القسم الثانى: المتكلمون {المعتزلة} وهؤلاء يقدمون قضايا عقلية قبل النظر فى الآيات القرآنية فهم يأخذون بالنوعين من الاستدلال - العقل والنقل - ولكن يقدمون النظر العقلى على الدليل القرآنى، فيؤولون على مقتضى العقل وإن كانوا لا يخرجون عن عقائد القرآن.

القسم الثالث: طائفة من العلماء - الماتريدية - تنظر إلى ما فى القرآن من عقائد للعقل فتؤمن به، فتأخذه لا على أنه أدلة هادية مرشدة موجهة للعقل ليلتمس المقدمات من بينها بل على أنها آيات إخبارية يجب الإيمان بما اشتملت عليه من غير أن يتخذ مضمونها مقدمة للاستنباط العقلى فهم يستعينون بالعقل ليرهنوا على عقائد القرآن.

القسم الرابع: وهو قسم يؤمن بالقرآن - عقائده وأدلته - ولكنه يستعين بالأدلة العقلية بجوار الأدلة القرآنية وهم الأشاعرة.

ثم يقول ابن تيمية: ومنهج السلف ليس واحدا من هذه الأربعة بل هو غيرهم؛ لأن العقائد لا تؤخذ إلا من النصوص.

فأهل السلف يثبتون ما جاء فى القرآن والسنة عن أوصافه سبحانه أو شئونه فيثبتون له المحبة، والغضب، والسخط والرضا، والنداء والكلام والنزول إلى الناس فى ظلل من الغمام، ويثبتون الاستواء على العرش والوجه واليد من غير تأويل ولا تفسير بغير الظاهر؛ لأن هذه الصفات ليست كشأن الحوادث.

فالصواب فى هذا هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث.

(١) المذاهب الإسلامية لأبى زهرة ج ١ ص ٢١٢.

وقال: إن مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته.

ولقد سبق ابن تيمية في هذا الرأي طائفة من الحنابلة، منهم أبو يعلى الحنبلي سنة ٤٠٥ هـ وابن الزاغوني سنة ٥٢٧ هـ. والجدير بالذكر أن طائفة أخرى من الحنابلة خالفوا هذا الرأي وقالوا: إنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا محالة، وكيف لا يؤدي إليهما والإشارة الحسية إليه جائزة ومن هؤلاء:

ابن الجوزي الفقيه الحنبلي الذي تصدى لهذا الرأي، وقال: هذا ليس بمذهب السلف بل نفى أن يكون هذا رأى الإمام أحمد بن حنبل وقال بالتأويل، وقالت طائفة من الحنابلة في أبي القاضى الحنبلي: «لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيئاً لا يغسله ماء البحر» وكذلك قالوا في ابن الزاغوني «إن في قوله من غرائب التشبيه ما يحار فيه النبيه».

وقد استنكر الحنابلة هذا الاتجاه عندما شاع في القرن الرابع والخامس حتى استتر هذا المذهب إلى أن أعلنه الإمام ابن تيمية مرة أخرى^(١).

المسلك القويم: والمسلك القويم كما قال الإمام الشوكاني أن تجعل عمدتك في هذه القضية هاتين الآيتين:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وقوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾. ففيهما الإثبات والنفي إثبات صفات الباري، ونفي المماثلة للحوادث، ثم تقييد هذا الإثبات بظاهر ما صرحت به الآيات وأجملته والزجر عن الخوض في كيفية هذه الصفات، فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علماً، فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا، فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة، وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٢).

ولذلك لما سئل ابن الصلاح عن رجلين تشاجرا في قوله ينزل ربكم في كل ليلة إلى سماء الدنيا (الحديث) فقال أحدهما للآخر الحديث يتأول، وقال الآخر: بل هو كما جاء ليس فيه تأويل بل ينزل وكذا في جميع الصفات والآيات والأخبار وكل واحد يدعى الصحة في قوله.

(١) المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ج ١ ص ٢١٩.

(٢) التحف في مذهب السلف للإمام الشوكاني ص ٥٣.

أجاب **فؤاد**: الذى عليه الصالحون من السلف والخلف **عليه السلام** الاقتصار فى ذلك جميعا على الإيمان الحق بها والإعراض عن الخوض فى معانيها مع اعتقاد التقديس المطلق وإنه ليس معناها ما فهم من مثلها فى حق المخلوق والله أعلم^(١).

الإمام البنا: عد إلى رسالة العقائد فستجد نفس المعانى التى أثبتها علماء السلف والتى ذكرناها هى نفسها التى ذكرها الإمام البنا فى رسالة العقائد فبعد أن تكلم عن صفات الله فى القرآن من حيث الوجود، والبقاء، والقيام بنفسه والوحدانية، والقدرة والإرادة، والعلم والحياة، والسمع والبصر والكلام.

قال رحمه الله: وصفات الله تبارك وتعالى كثيرة وكمالاته تبارك وتعالى لا تتناهى ولا تدرك عقول البشر كنهها، سبحانه لا نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه^(٢).

ثم قسم الناس فى هذه القضية إلى أربعة فرق وتكلم عن كل واحدة بما يوافق كلام السلف ثم عقد مقارنة بين السلف والخلف وقال:

ترجيح مذهب السلف: «ونحن نعتقد أن رأى السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعانى إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسماً لمادة التأويل والتعطيل، فإن كنت ممن أسعده الله بطمأنينة الإيمان، وأثلج صدره ببرد اليقين فلا تعدل به بديلاً، ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوق ولا تستدعى هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قديماً وحديثاً، وصدر الإسلام أوسع من هذا كله.

فهل هذا الكلام فيه خروج على رأى السلف؟

نحن نجمل لك: رأى السلف والخلف فى سطور قليلة لتتضح لك المقارنة.

السلف يقول:

١- نؤمن بما ثبت من الصفات { اليد - العين - الاستواء إلخ } كما هى لأن القرآن والسنة قد ذكروا ذلك.

٢- ونحن نفهم من هذه الصفات معنى ذهنياً مطلقاً هذا المعنى عند إضافته للخالق سبحانه وتعالى يختلف تماماً عنه إذا أضيف للمخلوق ولا يشبهه ، فهو فى حق الله كامل بما يليق بجلاله ، وفى حق المخلوق ناقص .

(١) فتاوى ابن الصلاح والشافعى المتوفى سنة ٦٤٣هـ.

(٢) رسالة العقائد ص ٤٣٨ من مجموعة الرسائل للإمام حسن البنا .

٣- لا يعرف حقيقة هذه المعانى وكنهها إلا الله، فنحن نفوض إليه سبحانه وتعالى معرفة المراد بهذه الصفات من حيث معانيها اللائقة به كمالا وكنها.

الخلف يقول:

١- نؤمن بكل ما جاء فى القرآن والسنة مما يتعلق بصفات الله اليد - والعين والاستواء إلخ.

٢- نؤمن أن هذه الصفات ليس المقصود منها معانيها فى حق المخلوقين، فالله لا يشبهه شىء.

٣- نقطع بأن معانى هذه الصفات [اليد - العين - الاستواء إلخ] ليست على ظاهرها المراد فى حق المخلوقات.

وليس هناك ظاهر إلا المعروف فى حق المخلوق لذلك نحملها على ما تميزه اللغة ولا يصطدم مع الشرع لنبتعد عن شبهة المماثلة التى تتبادر إلى الذهن لأن الذهن ألف إطلاق هذه الصفات على المعنى المضاف إلى المخلوق، فالمسافة كما ترى ليست بعيدة بين الاثنين وهذا ليس رأى الإمام البنا وحده ولكن معه من أئمة السلف الكثير.

واسمع ما قاله الإمام الشاطبى: يقول: «ومن أشد مسائل الخلاف - مثلاً - مسألة إثبات الصفات، حيث نفاها من نفاها، فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه، ونفى النقائص، وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة، وإنما وقع اختلافهم فى الطريق، وذلك لا يخل بالقصد فى الطرفين معاً، فالحاصل فى هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الواقع فى الفروع»^(١)، أى أنها من مسائل الخلاف حيث قال: ولا يوجب هذا الخلاف تكفير كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير.

ويقول الإمام ابن تيمية: فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع، والاختلاف الاعتبارى واللفظى، فأمره قريب، وهو كثير أو غالب على الخلاف فى المسائل الخبرية^(٢) والمسائل الخبرية أى مسائل العقيدة الدقيقة أغلبه خلاف اعتبارى ولفظى.

ويقول الشيخ أبو زهرة: إن اختلاف العلماء فى هذه المعانى لا يقتضى أن يكفر فريق الآخر؛ لأنه اختلاف نظر لا اختلاف حقيقة.

فهل أصاب الإمام البنا فيما قال ووافق جماعة السلف أم خالفهم؟ وهل هذا الكلام الذى سمعته من الفقهاء والعلماء مطابق تماماً لما قاله الإمام البنا أم لا؟

(٢) الفتاوى ج ٦ ص ٥٨.

(١) الاعتصام للإمام الشاطبى ج ١ ص ١٨٧.

ومع هذا يجب أن ننبه على أمرين:

١- أن الخلاف قريب بين السلف وهذه الطائفة التي أولت الصفات في دائرة اللغة والشرع ولا يصطدم.

٢- ونحذر من شبهتين: الأولى شبهة من ظن أن الثبات القصد منه مشابهة الحوادث. فيظن أن المقصود باليد كأيدينا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وانتهى الأمر بهم إلى التجسيد والتشبيه.

والشبهة الثانية: من ظن أن التأويل هو النفي، فنفي عن الباري سبحانه وتعالى السمع والبصر إلخ. فطريق أهل السنة والجماعة محصور بين من أثبت. بالشروط التي ذكرنا - وهم من قال عنهم الإمام البنا فإن كنت ممن أسعده الله بطمأنينة الإيمان. . وبين من أول بالشروط التي ذكرناها وهم من قال عنهم الإمام البنا أنهم لا يجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوق.

بعد هذا الذي سقناه لك لنبين مطابقة ما قاله الإمام البنا مع ما قاله علماء السلف في هذه القضية، إلا أن من الغريب حقا أن ترى بعض المسلمين يتركون كل ما قاله موضحاً رأيه ويتمسكون بكلمة قالها في معرض كلامه في هذه القضية حين قال «ونحن نعتقد أن رأى السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع» فإذا بهم تارة يرمون الإمام البنا بالتفويض وأنه أشعري علما بأنهم ينسون أن الأشعري كان إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، وتارة يرمونه بأنه جهمي والجهمية من المبتدعة الذين نفوا الصفات تماما والإمام البنا منهم برىء.

فما هو التفويض؟ الذي اتهم به الإمام البنا؟

إن التفويض من الألفاظ المجملة التي تضم تحتها معان مختلفة، فهو ينقسم إلى نوعين:

أ - نوع محمود يجب أن نقول به ونعقله.

ب - نوع مذموم يجب أن ننأى عنه.

فأما المذموم الذي يجب أن ننأى عنه هو أن يظن امرؤ أن ألفاظ هذه الآيات وأحاديثها - آيات الصفحات وأحاديثها - ليس لها معان، ولا يفهم منها شيء على أي وجه من الوجود فهي عنده بمثابة طسم، كهيعص إلخ، فالسلف كانوا يقرؤون آيات

الصفات وأحاديثها ويتدبرونها لأن الله قال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] فالسلف كانوا يفهمون الآيات على معانيها ولكن ليست المعانى المرادفة للغة، فليس هذا هو المقصود بمنهج السلف؛ لأن الخلف يفهمون هذه المعانى إنما المعانى التى كان يفهمها السلف من الآيات والأحاديث هى المعانى الكلية العامة المطلقة المجردة فإذا أضيفت هذه المعانى المجردة المطلقة اختلفت دلالتها تماما فى حق الخالق عن دلالتها فى حق المخلوق فإذا تدبرت ذلك زال الإبهام.

أما النوع المحمود اعتقاده: هو تفويض حقيقة معناها عند إضافتها للمولى سبحانه وتعالى؛ لأننا لا ندرك كنه الذات، لذلك فلا يمكننا أن ندرك كنه الصفات فإنه سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾.

ولذلك يقول الإمام السيوطى السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى ولا نفسرها.

وهذا ما قاله البنا «والذى يجب أن يتفطن له المؤمن أن المعنى الذى يقصد باللفظ فى صفات الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا كلياً عن المعنى الذى يقصد بهذا اللفظ عينه فى صفات المخلوقين.. إلخ ثم يقول: فهذه كلها مدلولات الألفاظ فيها تختلف عن مدلولاتها فى حق الخلق من حيث الكمال والكيفية اختلافا كلياً لأنه تبارك وتعالى لا يشبه أحداً من خلقه فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق»^(١).

فماذا فى هذا حين يفوض حقيقة المعنى المتعلق بذات الله وعدم إدراك مدلولات الألفاظ من حيث الكمال والكيفية فهل يدعى أحد معرفة حقائق ما يتعلق بذات الله والإحاطة بذلك؟ أم يفوضها لله تعالى؟ وهذا ما قال به الإمام البنا رحمه الله وهو نفس ما قاله الإمام مالك: أن الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

وقال به الإمام السيوطى: «ومن التشابه آيات الصفات نحو» الرحمن على العرش استوى و«يد الله فوق أيديهم» وجمهور أهل السنة ومنهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيها لها عن حقيقتها»^(٢).

فالمنهى عنه كما قال نعيم بن حماد والخزاعى شيخ البخارى هو أن ننكر ما وصف الله به نفسه فهذا كفر، أو أن نشبه الله بخلقه فهذا كفر، إنما ثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من الصفات ولكن معانى هذه الصفات يفهمها الناس كل على قدر فهمه كما قال

(١) رسالة العقائد ص ٣١٦ من مجموعة الرسائل.

(٢) معترك الأقران فى إعجاز القرآن للسيوطى ص ١٤٧.

الإمام ابن تيمية فيفرقون بين السمع والبصر، أما كيفية هذه الصفات فلا يعلمها إلا الله تعالى فهل قال الإمام البنا بغير ذلك؟.

إن هذه الاتهامات ليست جديدة على علماء الأمة، فالمعتزلة أنفسهم يتهمون مَنْ لا يقول بتخليد مرتكب الكبيرة بأنه من المرجئة ونحن في نظرهم كذلك، وقد أطلق على أبي حنيفة وتلاميذه أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم اسم المرجئة، وكذلك قيل عن سعيد بن جبير، ومقاتل بن سليمان وحمام بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وغيرهم فكيف لا يُتهم الإمام البنا؟ فهو ليس بدعا من العلماء ولو سرنا على منهج هؤلاء الذين يتهمون الإمام البنا لقلنا أن ابن القيم من الجهمية لأنه قال كما قالوا بفناء الجنة والنار إن أحدا لم يُبدعه لأن ليس هذا بمنهج علمي، لأنه لا ينظر إلى جميع آراء ابن القيم كلها ويحكم عليها وإنما حكم بمجرد معنى واحد ساقه وهذا الأسلوب يفرق ولا يجمع، يبغض ولا يحب، يمزق ولا يؤلف.

للعقيدة أصول وفروع:

والذي يجب أن ننبه إليه ونؤكد عليه أن للعقيدة أصولا وفروعا، والخلاف في فروع العقيدة فيه نظر ولا إنكار فيه طالما أنه يحتمل وجوها، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه وقالت: من رعم أن محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، بينما جمهور العلماء على رأى ابن عباس ولا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها.

كما أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي لما قيل أن النبي صلی الله علیه وسلم قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» فقال: إنما قال: إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم الحق. بالرغم من أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة ومع هذا فقد تأولت أم المؤمنين رضى الله عنها^(١). فهل نسوى بين أصول العقيد وفروعها؟

وعلى هذا فأهل السنة كما رأيت - وسط بين الفرق في الأسماء والصفات فهم بين من عطل ومن شبه فهم ينزهون بلا تعطيل ويشبتون بلا كيف، وهم وسط بين القدرية والجبرية فأثبتوا للإنسان مشيئة وإرادة وقالوا أفعال العبد من الله خلقا وتقديرا وإيجادا ومن العبد فعلا وكسبا ومباشرة.

وهم وسط بين من كفر مرتكب الكبيرة وبين المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع

(١) الإمام مسلم ٢٦٣/٨، والإمام أحمد ٢/٢١٩.

الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، فلا يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة ويقولون «أهل الكبائر تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فما دون الشرك الأكبر تحت المشيئة فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أى ليس مؤمنا كاملا.

. ووسط فى نظرهم للصحابة رضوان الله عليهم بين من فسقهم وكفرهم ومن عصمهم وعظمهم تقديسا، فهم يحترمونهم ويجلونهم ويحبونهم ويشنون عليهم ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ...﴾ وأمسكوا عن الخوض فى خلافهم، فالواجب اتباعهم فتكلم فيما تكلموا فيه ونسكت عما سكتوا عنه ويسعنا ما وسعهم.

فهل نأخذ بهذا المنهج جميعا ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونضع ما أمرنا الرسول به موضع التنفيذ: «وكونوا عباد الله إخوانا» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.

يروى لنا البخارى عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبى ﷺ محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب (الحديث) يقول الشيخ أبو زهرة يشير ﷺ إلى ما سيجرى بين المسلمين من خلاف من بعده.

وعن كرز بن علقمة الخزاعى رضي الله عنه قال قال: أعرابى يا رسول الله هل للإسلام من منتهى قال: نعم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل^(١)، قال الأعرابى: كلا - وفى رواية كلا والله إن شاء الله - قال النبى ﷺ: بلى والذى نفسى بيده لتعودن فيها أساود^(٢)، صبا^(٣) يضرب بعضكم رقاب بعض - وفيه وزاد قال رسول الله ﷺ: وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل فى شعب من الشعاب يتقى ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره^(٤).

فرضوان الله عليك يا إمام يا بنا وأنت تقول: إلى متى تتقارض أمتنا التهم، وتتبادل الظنون، وتتنازى بالألقاب، وتترك يقينا يؤيده الواقع فى سبيل ظن توحسيه الشكوك؟ فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل أعمالنا خالصة لوجهك ليس لأحد فيها شىء.

(١) الظلل أى كل ما أظلم أراد وكأنها الجبال أو السحب.

(٢) جمع أسود وهو أبيض الحيات وأعظمها.

(٣) صبا جمع أسود وهى أن الأسود إذا أراد أن ينهش فريسته ارتفع ثم انصب على الملدوغ يريد أن يفتك به ويريد أن يفتك بعضكم بعضا وهكذا دون رحمة ولا شفقة وذلك لضعف الإيمان.

(٤) الفتح الريانى ج١ ص ١١٦.

البدعة الضلالة التي يجب محاربتها

الأصل الحادى عشر

وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها - استحسناها
الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه -
ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل
الوسائل التى لا تؤدى إلى ما هو شر منها.

***

البدعة الضلالة التي يجب محاربتها

الأصل الحادى عشر

«وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها - استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه - ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدى إلى ما هو شر منها».

هذا الأصل يعالج :

١ - البدعة الحقيقية وماهيتها .

٢ - محاربتها بأفضل الوسائل .

جاء الرسول ﷺ برسالة سمحة تتسع لكل مطالب الناس وتفى بكل مستلزمات الحياة ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .

هذه الرسالة فصلت ما لا يتغير من الشئون الدينية . وأجملت ما يتغير مما يتعلق بتنظيم الدنيا ، واستغلال خيرات الكون لتتيح للمسلم سبل التقدم المادى والرقى والتطور الحضارى ، والوصول فى مجال العمل والإبداع والإنشاء والاختراع إلى أقصى غاية لتكون الأمة الإسلامية كما أرادها الله خير أمة أخرجت للناس .

وعلى هذا فإن الأمور التى أمر فيها الرسول ﷺ بأمر أو نهى عن شىء مطلوب فيها الطاعة بالالتزام بفعل المأمور وترك المحذور ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ {الحشر: ٧} .

والمسلم وقاف عندها لا يتخطاها بحال من الأحوال ؛ لأن كل ما خالف سنة رسول الله ﷺ بدعة لا يرضاها الله ورسوله ؛ ذلك لأن حقيقة الدين تتمثل فى أمرين :

أولاً: ألا يعبد إلا الله .

ثانياً: ألا يعبد إلا بما شرع .

فمن ابتدع فى ذلك شيئاً فهى ضلالة ترد عليه ؛ لأن الشارع وحده هو صاحب هذا الحق ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ﴾ {الأحزاب: ٣٦} هذا فى العبادات .

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع الحكيم منشأ لها بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها والشارع جاء إما مصححاً لها أو معدلاً ومهذباً أو مقراً في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان:

١ - عبادات يصلح بها دينهم.

٢ - وعادات يحتاجون إليها في دنياهم.

وباستقراء أمور الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟

قاعدة نفسية: يقول الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع فيها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾. {الشورى: ٢}.

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر فيها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً﴾. {يونس: ٥٩}.

ومن هذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الصحيح «كنا نعزل القرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن» فهم في حل لأفعالهم حتى يبين القرآن.

فالأصل في الأشياء الإباحة فلا حرام إلا ما ورد به نص صريح صحيح من الشارع بتحريمه وإلا بقى الأمر على أصل الإباحة والحل - كما ذكرنا في الأصل الخامس.

وهنا يعنّ لنا سؤال ما هي البدعة إذن؟

لقد تكلمنا عن السنة عند الحديث عن الأصل الثاني فيرجع إليه.

أما البدعة: لغة هي الاختراع على غير مثال سابق قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وقال: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ﴾.

أما تعريفها شرعا فهي ما أحدث بعد الرسالة على سبيل التقرب إلى الله، ولم يكن قد فعلها الرسول ﷺ ولا أمر بها ولا أقرها ولا فعلتها الصحابة.

التحذير من البدع: الآيات كثيرة وكذلك أحاديث رسول الله ﷺ في التحذير من الابتداع في الدين ومخالفة شرع الله مثل قوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، ومثل قوله ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وما روته السيدة عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١) وفي لفظ آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

وعن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلّت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»^(٢).

وقال ﷺ: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل وذلل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي»^(٣).

وعن ابن مسعود: «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة»^(٤).

بغض الصحابة للبدعة:

قال أبو بكر: «إنما أنا مثلكم، وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله ﷺ يطيقه، إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست مبتدعا فإن استقممت فبايعوني، وإن رغت فقوموني»^(٥).

وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»^(٦).

(٢) رواه أبو داود وغيره.

(١) رواه مسلم وهو رد أي مردود على صاحبه.

(٣) رواه الترمذي والحاكم وصححه.

(٤) رواه الحاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطهما.

(٥) تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين لابن حجر.

(٦) المرجع السابق.

وقال ابن عباس: لمن سأله الوصية: «عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبندع»^(١).

وعن حذيفة: قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ فلا تعبدها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا^(٢).

شروط البدعة: والبدعة التي يجب محاربتها لا بد أن يتحقق فيها:

أ - أن تكون من الأمور التي يفعلها العباد على أنها من العبادات.

ب - يتقربون بها إلى الله تعالى.

ج - لم يجرى بها أصل في الدين.

ذلك لأنه ليس ما يقال عنه أنه بدعة بإطلاق يجب أن يحارب - وسنوضح ذلك تفصيلا بمشيئة الله - لأنه يجرى على السنة كثير من الناس كلمة «بدعة وابتداع» فيتسع معنهما تارة حتى لا يخرج عن دائرتها شيء، ويضيق تارة حتى لا يتناول شيئا، والحق يقال أن المولى سبحانه وتعالى كلف عباده عقائد تتصل به سبحانه وبرسالاته وكتبه واليوم والآخر.

وكلفهم عبادات هي غذاء لهذا الإيمان وعلامة الصديق فيه، وحرّم عليهم أشياء صونا لحياتهم وحفظا لعقولهم وأعراضهم وأخلاقهم، وقد فصل لهم في كتبه ورسالاته كما كلفهم إياه وما حرّمه عليهم ومجموع ما فصل لهم وبين هو الدين الذي تعبدهم به ولا يقبل منهم سواه.

وعلى العبد أن يقف عند حد العقيدة والعبادة والحل والحرمة عند حد ما شرع الله وبين، والتصرف في شيء منه هو الانحراف عن دين الله وهو الابتداع فيه.

فالابتداع في الدين في عقيدته أو عبادته أو ما حل وحرّم - ولذلك قال الإمام البنا وكل بدعة في الدين لا أصل لها . . أما ما لم يتعبدهنا الله بشيء منه فليس من هذا الباب في شيء، والتصرف فيه بالتنظيم والتغيير لا يكون من الابتداع الذي يؤثر على تدين الإنسان وعلاقته بربه.

بل إن الابتداع في مقتضيات الحياة هو من التطور المطلوب كي نلبي حاجة العصر الذي نعيشه حتى لا نتخلف عن الركب ولا نكون في عزلة عن الدنيا ولا يُسمع للمسلمين فيها صوت ولا يعرف لهم فيها وجود.

(١) الدارمي في سنته. (٢) أبو داود.

فالمولى ما تعبدنا بمنهج خاص للأرض الزراعية وأنواعها وطرقها - مثلاً - بل أطلق للعقل الإنسانى حريته ولم يأمره إلا بالبحث والنظر والكد والعمل بقصد الإصلاح: والله يعلم المفسد من المصلح» وقد كان ما أخذ الله به الأمم السابقة وقبّحه منهم ونعاه عليهم خاصاً بالابتداع فى العقائد والعبادات والحر والحرمة، ولم يكن شىء منه مما يتصل بزينة الحياة الدنيا التى أخرج لعباده أو بنموها وتقدمها فلم ينكر سبحانه مثلاً على سبأ أن تكون لهم جنتان عن يمين وشمال، ولم ينكر على قارون أن كان له من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وامتنّ على داود عليه السلام بإلانة الحديد له، ورضى عن دعوة سليمان: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [سورة ص: ٣٥] فيسخر له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ويسيل له عين القطر، ويسخر له الجن يعملون له من محاريب وتمثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ثم يطمعه فى المزيد ويغريه بالعمل. ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سورة سبأ: ١٣].

فالإنكار إذن على الذين بدلوا عقائدهم الصحيحة وغيروا فى رسوم العبادة وكيفيتها فكانت صلاتهم عند البيت مكاءً وتصديه، وطافوا به عرايا، وحرّموا ما أحل الله: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أُنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ﴾ [الأنعام: ١٣٨].

وعلى هذا فإن الابتداع فى الدين هو:

- ١ - الذى يخرج به المؤمن عن دائرة الرسالة الإلهية.
- ٢ - الذى يغتصب به المبتدع حق الله فى تشريع هو له وحده.
- ٣ - والذى به يضع المبتدع نفسه موضع من يرى أن العبادات أو العقائد التى رسمها الله ليتقرب بها العباد إليه ناقصة أو فاسدة فأكملها أو أصلحها بابتداعه.
- ٤ - أو موضع من يرى أن الرسول الذى اصطفاه الله لتبليغ دينه قد قصر فيما أمر بتبليغه، وحجز عن عباد الله بعض ما يقربهم إليه.

ولقد كان هذا الابتداع هو السبب الوحيد فى اندراس العقائد والعبادات وفى التحلل من قيود الحل والحرمة، وانتزاع التدين من القلوب، وبذلك انقطعت صلتهم بالخالق، وصار أساس التعامل بينهم القوة الغاشمة والطغيان المزرى بالإنسانية وعلى هذا فإن الابتداع يكون من الهوى والظن^(١) «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى».

(١) الفتاوى للشيخ شلتوت ص ١٨٠ بتصرف.

فهم يجب أن يسود: بهذا الفهم المحدد للبدعة في الدين فإن الأمور الخلافية والأحكام الظنية التي يختلف فيها العلماء ليست من البدع ولا من الهوى والظن فليس كل من خالف أخاه في رأى - كما سئى بالنسبة للبدعة التركىة والإضافىة - أو أخذ برأى فقىه يصىر مبتدعا وإنما هو مقلد وبذلك تخرج دائرة الخلاف الفقىهى من الابتداع.

وكذلك فإن على المسلم أن يفكر فىما يلائم عصره من طرق التثقىف وخطط التعلىم بما يؤسع مدارك أبناء الشعب، وىصل بهم إلى الثقافىة النافعة من أقرب الطرق وأىسرهما، ولىس له أن يجمد على ما ورث من ذلك من آباءه وأجداده وىقف مكتوف الىدين دون أن ىسلك طرق الاختراع والابتداع فىما ىحقق له العزة والمجد من وسائل الحىاة ما دام لم ىخرج عن دائرة ما أبىح التصرف فىه إلى دائرة المنهى عنه ولىعلم المسلم أن كل ما ىحدث فى هذا الجانب من المخرعات التى لم ىسبق بها ىكون محفوظا له فى تارىخ العاملىن على ترقىة شعوبهم ىكون له فى الوقت نفسه الثواب عند الله بقدر ما ىتفع العباد بمخرعاته وإنتاجه، ولىس لنا أن نقول عن شىء ىقع فى هذه الدائرة أنه لم ىفعله الرسول ﷺ ولا أحد من خلفائه فلا نفعله، ذلك لأنهم لم ىفعلوه لأن زمنهم لم ىطلبه ولم تخلق لدهم بواعث عمله أو التفكىر فىه، ومحال على الرسول ﷺ وخلفائه أن ىعترض تقدمهم فى الحىاة شىء لا ىمس عمله عقيدة أو عبادة ولدهم وسائل القدرة عليه ثم لا ىعملوه بحجة أن الله لم يأذن لهم فىه فهو من باب « أنتم أعلم بأمر دنىاكم ».

وقد وافق الرسول ﷺ سلمان الفارسى فى حفر الخندق حول المدىنة واشترك فى حفره، وما مشروعات عمر بن الخطاب فى تنظىم الدولة وإنقاذ الجىوش وترتىب الخراج وحبس ما أفاء الله على المؤمنىن وتعىن الولاة وتغىىرهم إلا آثارا من آثار هذا الإطلاق الذى كانوا يؤمنون أن الله تركهم علىه ىبحثون ما ىحتاجون إلیه من الشئون الزمنىة فتقدموا ودانت لهم الدنيا وأىفظوا الانسانىة من نومها فثبتت أقدامهم ودانت لهم قوى الفساد فى الأرض.

إن الناس فى زماننا هذا ترى على ألسنتهم كلمة بدعة فى كل شىء عرفوه وحرموا باسمها كثىرا من العادات الطىبة ووسائل الحىاة السهلة، ولقد عرفنا من تارىخ الأديان أن التحرىف الابتداعى قد أصابها من جهات ثلاث:

١ - من جهة العقيدة ومنها دخل الشرك وعبادة غیر الله ودعاؤه والاستعانة به واللجوء إلیه.

٢ - من جهة العبادة ومنها دخل التغىىر بالزىادة والنقص والتغىىر فى الكىفىة.

٣ - من جهة الحلال والحرام ومنها حرم الحلال واحتيل فحلل الحرام .

ولذلك فإن أشد ما نخشاه على شخصيتنا الإسلامية أن تسلك أمتنا بالأهواء أو التعصب مسلك السابقين فتطغى البدع على ديننا والانحراف على استقامتنا ونتشبه بهم في أمورهم كلها - ونقصد بمشابهة المخالفين في الدين فيما يقصد فيه التشبه في خصائصهم الدينية - أما مجرد المشابهة فيما تجرى به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها طالما لا يوجد نص بتحريم أو كراهة فإن لم يوجد فلا كراهة ولا حرمة، فقد قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وقد رُئي لابسا نعلين مخصوفين بمسامير إن فلانا وفلانا من العلماء كرها ذلك لأنه تشبه بالرهبان فقال: كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان^(١).

اتفاق لا خلاف معه: وعلى هذا فإنه لا يوجد بين المسلمين من يختلف في حكم البدعة في الدين بهذا التحديد الذي رأيت - أي البدعة الأصلية - والتي حدثت أول محاولة لها مع هؤلاء الثلاثة رهط الذي جاء إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادته ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني^(٢).

وعن أبي سعيد قال: بينا النبي ﷺ يُقسّم جاء عبد الله بن ذى الخويرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال: دعه إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية^(٣).

ولقد حاول هذا المعارض أن يفتح باب الاعتراض على رسول الله ﷺ والخروج عن حد التسليم الكامل له وقام الاتباع ولم يجد له أثرا بين الصحابة فما بالك بالذين يعترضون على شرع الله كله !!!

(١) الفتاوى للمرحوم الشيخ محمد شلتوت ص ١٨٥ يتصرف.

(٢) رواه البخاري في سنن أبي داود عنه ﷺ «فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة».

(٣) رواه مسلم وابن ماجه بسند صحيح وأحمد والطبراني.

إن الوحي كان يتنزل، والدين يتكون، ورءوس الضلال تخمد، وباءت كل المحاولات للانحراف بالدين أو التشكيك فيه بالفشل فهل هذه بدعة يختلف المسلمون فيها؟ كلا.

نشأة البدع في عهد الصحابة: لقد حدث أول خلاف بين المسلمين بعد رسول الله ﷺ فيمن يكون الخليفة من بعده، وحسم الأمر في سقيفة بني ساعدة ومر أيضاً عهد عمر ولم تظهر البدع. ثم جاء عصر عثمان رضى الله عنهم أجمعين وحصل الخلاف في أواخر عهده وجرى ما جرى وقتل عثمان مظلوماً، ثم بايع المسلمون الساكنون في المدينة علياً إلا طائفة، وبحرب الجمل وصفين ظهرت الخوارج والشيعة ثم المرجئة..

وفى أواخر عصر بني أمية أظهر معبد الجهنى القول بالقدر، ثم جاء تلميذه جهم بن صفوان وضم إلى ذلك قوله ببدعة التعطيل وهى نفى أسماء الله وصفاته ثم جاء المعتزلة فى عصر المأمون بن هارون الرشيد فقويت شوكتهم وقد تأثروا بالفلسفة فكانت بدعة خلق القرآن التى امتحن فيها الإمام أحمد بن حنبل. هذا كله قديماً واليوم ما أكثر بل وما أشد البدع فى زماننا هذا فهى لا تعد ولا تحصى وأشدها بدعة الحكم بغير ما أنزل الله والاحتفال بأعياد لها مناسبات دينية عند غير المسلمين والعادات الغربية التى تصطدم بشرعنا كالسفور، والنساء الكاسيات العاريات، والاختلاط بين الجنسين وغير ذلك من الأمور التى مسخت شخصيتنا حتى صدق فينا قول رسولنا «التركن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه». وصدق سفيان الثورى حين قال: لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقيم قول ولا عمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.

والواجب: محاربة هذه البدع والقضاء عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدى إلى ما هو شر منها - وقد بينا ذلك بتوفيق الله تفصيلاً فى الأصل الرابع فلتعد إليه فإنه مفيد.

وعلى هذا نقول البدعة الأصلية هى التى فى دين الله ولا أصل لها، وهذه لا يختلف مسلم فى إنكارها ومحاربتها بالطرق الشرعية لكن البدعة عامة لها تقسيماتها وأحكامها التى تختلف باختلاف هذا التقسيم وهذا ما سنبينه بتوفيق الله فى الأصل الثانى عشر. وفقنى الله وإياك.

***

البدعة المختلف في الحكم عليها

الأصل الثاني عشر

والبدعة الإضافية والتركيبية والالتزام في
العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه
رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل
والبرهان.

* * *

البدع المختلف في الحكم عليها

الأصل الثاني عشر

«والبدعة الإضافية والتركيبية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأي، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان».

هذا الأصل يعالج:

١ - البدعة الإضافية.

٢ - البدعة التركيبية.

٣ - الالتزام في العبادات المطلقة.

تبين لنا أن البدعة في دين الله هي التي لا أصل لها، واستحسنها أناس بأهوائهم بالزيادة فيه أو النقص منه، وهذه البدعة يجب محاربتها بالطرق الشرعية، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنها عمل يخالف معلوما من الدين بالضرورة أو نص لا يحتمل اجتهاد أو إجماع.

والإمام البنا رحمه الله - خصص لها أصلا ليفرق بينها وبين البدعة الإضافية والتركيبية والالتزام في العبادات المطلقة؛ ذلك لأن الأولى حقيقية تتصل إما بالعقيدة أو العبادة أو الحل أو الحرمة.

أما البدع الأخرى - التي أشار إليها هذا الأصل - فإنها تختلف فيها بين العلماء، فهي من مسائل الخلاف الفقهي هناك من العلماء من جوزها وهناك من منعها ولكل رأي. فما حقيقة هذه البدع المختلف فيها؟

البدعة الإضافية: هي كل بدعة أصلها مشروع ولكن اختلفت الكيفية وهي لها شائبتان.

أحدهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، أي لها أصل في الدين مشروع.

الأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية؛ ولذلك سميت بدعة إضافية لأنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء ولذلك سميت إضافية؛ لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين: المخالفة الصريحة أو الموافقة الصريحة.

مثال: الصلاة على رسول الله ﷺ بعد الأذان مباشرة وبتغني وتلحين في الصوت كما يفعل بعض المسلمين، فهي من حيث الأصل مشروعة؛ لأن الرسول ﷺ ندبنا أن نصلي عليه بعد الأذان ولكن الكيفية هنا التي اختلفت، ولذلك كانت الصلاة على الرسول بهذه الكيفية بدعة إضافية.

مثال آخر: قراءة سورة الكهف في بعض المساجد من قارئ معين بصوت مسموع وعلى كرسي والجميع ينصت له، فقراءة سورة الكهف مشروعة ولكن كيفيتها على هذه الصورة غير مشروعة فكانت بذلك بدعة إضافية.

المأثورات وورد الرابطة^(١): نستطيع أن نقول أنهما من البدع الإضافية المختلف في حكمها؛ ذلك لأن الأدعية التي وردت في المأثورات مشروعة ولكن قراءتها بهذا الترتيب الذي وضعه الإمام البنا غير مشروعة وليس له أصل في الدين ولذلك كانت بدعة إضافية، ومن دقة الأستاذ البنا أنه قال في ورد الرابطة بعد أن ذكر المأثور من الدعاء قال يدعو بمثل هذا الدعاء حتى لا يظن أحد أنه واجب.

يقول الدكتور القرضاوى: ولكي نتلافى هذا الخلاف - وإن كانت مسألة خلافية - يمكن قراءتها - أى المأثورات - بأن نقدم بعضها مرة ونؤخر بعضها مرة حتى لا يظن ما هو ليس بواجب واجب، فلقد كان أبو بكر وعمر لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك الناس واجبا، وكان ابن عباس يشتري درهمين لحم ويقول هذه أضحية ابن عباس حتى لا يعتقد الناس وجوب الأضاحي. والأمثلة على ذلك كثيرة فكل بدعة لها أصل في الدين مشروع ولكن اختلفت الكيفية فهي بدعة إضافية من مسائل الخلاف الفقهي.

وها هو ذا ابن عمر رضي الله عنهما يسمى صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة، واستحسنها، فعن مجاهد قال^(٢): دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة وفي رواية - نعمت البدعة.

الالتزام في العبادات المطلقة: وهي أن يلتزم المسلم بعبادة لها أصل مشروع ولكنه يحدد بها مكانا معيناً أو زماناً محدداً أو عدداً بعينه مكرراً ذلك مثل قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مائة مرة بعد الفجر أو في أى وقت معلوم، أو استمرارية قراءة الكهف كل يوم

(١) في محاضرة مسجلة على كاسيت في نفس الموضوع، والمأثورات: أدعية مأثورة عن الرسول ﷺ يدعو بها الأخ صباحاً ومساءً، أو ورد الرابطة دعاء يردده الأخ المسلم حين الغروب.

(٢) رواه مسلم ج ٥ ص ٢٢٩، والبخارى ج ٤ ص ٣٤٩، وأحمد ج ٥ ص ١٣٤٠.

جمعة بطريقة معينة، فالزام المسلم نفسه بعبادة لها أصل في الدين مشروع واستمراره عليها تسمى التزام عبادة مطلقة وهي كالبدعة الإضافية سواء بسواء، اختلف العلماء في الحكم عليها فهي من مسائل الخلاف الفقهي.

البدعة التركية: يقول الإمام الشاطبي الترك فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار وعلى ذلك يكون طاعة ويكون معصية ما دام داخلا تحت الاختيار، فإذا ما خرج الترك من حد الاختيار ولم يقصد الإنسان إليه فلا أثر له في ثواب ولا في عقاب.

والبدعة كما تشمل الفعل المخالف للسنة، تشمل الترك المخالف للسنة كذلك والمسلم إن عزم على ترك المباح من الطيبات لغير سبب مقبول كمرض يزيد بتناوله أو ضرر ينتج عنه، فإن كان تركه لذلك على وجه من التحريم بحيث لو رغب فيه لتناوله فلا شيء عليه؛ لأن المباح يستوى فيه الفعل والترك.

وإن حرّمه على نفسه أو نذر ترك تناوله مطلقاً أو لمدة محدودة فهو مبتدع بهذا التحريم وبهذا النذر.

ومن هذا المباح ترك المباح تقرباً إلى الله - في كثير من أنواع الزهد وبعض المتصوفة فلقد قدّم لأحدهم تفاخه فرفض أن يأكلها فقليل له لم؟ قال: لا أستطيع أن أقدم شكرها كنعمة قال له الحسن البصري: وهل يستطيع الأحقق شكر نعمة الماء البارد ومثل ذلك ترك الزواج وكقاعدة فإن البدعة التركية هي ترك الأشياء المشروعة بغية التقرب إلى الله تعالى، وعلى كل حال فهي من المسائل الخلافية بين العلماء.

نخلص من هذا أن العلماء اختلفوا في حكم البدعة باختلاف مفهومها، فمن العلماء من عمّ البدعة في كل حادث مذموم كان أو ممدوحاً، فالبدعة عنده ليست على مرتبة واحدة بل تختلف فيما بينها من ناحية القبول والرد، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو حرام. يقول ابن حزم البدعة في الدين كل ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول الله ﷺ إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد من الخير، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً وهو ما كان أصله الإباحة كما روى عن عمر رضي الله عنه «نعمت البدعة هذه» حين جمع المسلمين على صلاة التراويح، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت الحجة على فساد فتمادى القائل به^(١).

ومن أصحاب هذا الرأي الإمام القرافي يقول: «فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلتها فأى شيء تناولها من الأدلة ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو

(١) كتاب البدعة للدكتور عزت عطية ص ٣٤ وما بعدها.

غيرهما وإن نظر إليها من حيث الجملة إلى كونها بدعة - مع قطع النظر عما يتقاضاها - كرهت - فإن الخير مع الاتباع والشر كله في الابتداع»^(١).

ولقد تعقب الإمام الشاطبي هذا القول بما يفيد تناقضه فقال ما خلاصته:

«هذا كلام يقتضى أن الابتداع شر كله، فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب - أى كيف يقول الإمام القرافي «إن البدعة أحياناً تكون واجبا، وقد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها، فقد اجتمع في رأيه الأمر بها والأمر بتركها - لأنه يقول والبدعة من حيث الجملة مكروهة - ولا يمكن فيهما الانفكاك وإن كانا من جهتين - لأن الوقوع يستلزم الاجتماع؛ لأنها إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض»^(٢).

ورد الشيخ البراد ما قاله الشاطبي: بأن المقصود أن حكم البدعة المقررة لها بحسب ذاتها والثابت لها من حيث أصلها وبقطع النظر عن عوارضها هو الكراهة وليس القصد أن الكراهة من جهة والوجوب من جهة أخرى حتى يرد ما زعم، فهي نظير النكاح مثلاً: له حكم بحسب أصله وهو الندب، وقد يخرج عنه لعارض وكذلك أكل الميتة يخرج إلى الوجوب عن أصله وهو الحرمة عند الاضطرار»^(٣).

وأصحاب هذا الرأي - كما رأيت - لا يجيزون إحداث شيء يتصل بالشرعية إلا إذا اقتضت الظروف والأحوال ذلك لمصلحة الدين وهو ما قيل إنه مندوب أو واجب.

والحق يقال: إن العلماء اختلفوا من حيث تقسيم البدع، فللعلماء فيها أقوال، فمنهم من وسع في التحديد فأتسع عنده مدلولها وما يندرج تحت اسمها ويمثل هذا الاتجاه بعض العلماء ذو المكانة العلمية الفائقة منهم:

الإمام الشافعي: يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة ومحمودة ومذمومة وهي عنده تشمل كل حادث بعد عصر الرسول ﷺ وعصر الخلفاء الراشدين يقول حرمة بن يحيى سمعت الشافعي رحمه الله يقول البدعة بدعتان^(٤): بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم.

ابن الأثير: يقول أيضاً البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلالة، وبدعة الهدى هي ما كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه سبحانه أو رسوله ﷺ وبدعة الضلالة هي ما كانت على خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ وما لم يكن له مثال موجود.

(١) الفروق للإمام القرافي ج٤ ص ١١.

(٢) الاعتصام للشاطبي ص ١٢٣.

(٣) تحفة البديع ورقة ٥٦ للبراد.

(٤) البدعة وموقف الإسلام منها للدكتور عزت عطية ص ١٩٥.

الإمام الغزالي: يقول: «وما يقال أنه أبدع بعد رسول الله ﷺ فليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاءه عليه بل الابتداع يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب»^(١).

ومنهم من ضيق هذا المدلول وما يندرج تحته من الصور والأحكام، وهذا الاتجاه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: لا تتقيد فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنة بحيث تكون البدعة على غير مثال سابق في الشرع سواء اتخذت دينا أم لا، ومن هؤلاء:

ابن رجب الحنبلي: يقول البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا.

ابن حجر العسقلاني: يقول البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة.

ابن حجر الهيتمي: يقول البدعة كل ما أحدث خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام.

الإمام الزركشي: يقول البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم.

القسم الثاني: ويمثله:

الإمام الشاطبي: وعرف البدعة بتعريفين:

الأول: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى - وهذا رأى من لا يدخل العادات في معنى البدعة.

الثاني: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية^(٢).

والإمام الشاطبي يقول في تعريفه: «طريقة في الدين» ليخرج الطريقة في الدنيا كإحداث الصنائع والبلدان ويقول «مخترعة»، أى لا أصل لها في الشريعة ولا تعلق لها بها، ويقصد بالسلوك عليها ليخرج العادات من البدع.

ونحن نكتفى هنا بهذا القدر لنين أن ما قاله الأستاذ البنا رحمه الله - إنما هو تأصيل فقهي قال به كثير من فقهاء الأمة وعلماء السلف - وفي المسألة تفصيل ليس هنا مجاله،

(١) إحياء علوم الدين للغزالي ج ٢ ص ٢.

(٢) الاعتصام للشاطبي ص ٧٣.

فقد قسم العلماء البدعة إلى عادية وتعبدية، وحقيقية وإضافية، وحسنة وسيئة، وفعلية وتركية، واعتقادية وقولية وفعلية، وكلية وجزئية. وكل نوع منها له حكمه عند العلماء. والذي نريد أن نقف عنده مسألة الاحتفال بمولد الرسول ﷺ :

فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف بين المسلمين في أن الاحتفال بيوم مولد الرسول ﷺ عمل محدث لم يعهد في عهد الرسول ﷺ ولا في عهد أصحابه أو التابعين لهم بإحسان. يقول السخاوي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة.

وأول من أحدثه بالقاهرة المعز لدين الله الفاطمي ٣٦٢ هـ، ودام الاحتفال به إلى أن أبطله الأفضل أمير الجيوش بدر الجمالي ٤٨٨ هـ في عهد المستعلي بالله؟، ولما ولي الخلافة الأمر بأحكام الله ابن المستعلي أعاد الاحتفال في ٤٩٥ هـ^(١).

والغريب أنه بالرغم من أن حكم الاحتفال بمولد الرسول ﷺ من المسائل الخلافية بين العلماء - كما سنرى - إلا أن بعض العلماء الأجلاء غيرهم منهم على دين الله، وخوفاً من الانحرافات التي تظهر في الموالد بوجه عام غالوا في الحكم في هذا الموضوع حتى أننا وجدنا عالماً جليلاً يكتب في رسالة في الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف يهاجم فيها الإمام السيوطي هجوماً شديداً؛ لأنه يقول بجواز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ فيقول^(٢) عن رأي الإمام السيوطي بجواز الاحتفال بمولد الرسول: «كان رده ساقطاً بارداً؛ لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق، والعياذ بالله تعالى». إلى هذا الحد يصف عالماً جليلاً من علماء السنة بأنه يجادل بالباطل أي أنه يعلم الباطل ويدحض به الحق الذي يعلمه فهل هذه صفة مسلم يعرف الحق فضلاً عن أن يكون عالماً جليلاً وهل علماء الإسلام حين يختلفون يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إن الأمر لا يحتاج إلى هذا الغلو حقاً فكلا طرفي الأمور ذميم؛ ذلك لأن العلماء اختلفوا في الاحتفال بمولد الرسول ﷺ.

فالبعض أجرى عليه أدلة ذم البدع باعتبار حدوثه وترك النبي ﷺ ومن بعده من السلف له، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى لأنه تخصيص بغير مخصص، وقد ورد النهي عن مثله، فقد نهى النبي ﷺ عن تخصيص يوم الجمعة بصيام^(٣)، ولولا أن المفسدة إنما تنشأ من

(١) تاريخ الاحتفال بالمولد للنبي محسن السندوي ط الاستقامة سنة (١٩٤٨) والبدعة د. عزت عطية ص ٤٨١.

(٢) الإنصاف فيما قيل في المولد النبوي من الغلو والإجحاف للشيخ أبو بكر الجزائري ص ٥٦.

(٣) شرح مسلم النووي ج ٦ ص ١٨ ومسند الإمام أحمد.

تخصيص ما لا خصوصية له - كما فى الاحتفال بالمولد - لما نهى عنه الناس فإن الناس إنما يخصصون هذا اليوم بالاحتفال لاعتقادهم فيه فضيلة تقتضى ذلك ولا فضيلة فيه، فأقل أحوال هذا الاحتفال - فى نظر الشرع - أن يكون مكروهاً^(١).

على أن الواجب على الناس فى نظرهم إلى الأيام من ناحية التشريف والتكريم وتخصيص بعضها بالعبادة أو الاحتفال به دون البعض الآخر اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ذلك من المصلحة أو المفسدة.

ومن أشهر هؤلاء المانعين تاج الدين عمر بن على اللخمي السكندري المالكي المعروف بالفاكهاني، حيث ألف كتاباً سماه «المورد فى الكلام على عمل المولد» رد فيه هذا الاحتفال وقال بمنعه لأنه لا يعلم له أصلاً فى كتاب ولا سنة.

وهذا رأى يوافق رأى الإمام ابن تيمية والشاطبي وغيرهما:

وهناك اتجاه آخر يرى إباحة هذا الاحتفال، بل ويحبذ القيام به ويستحسنه.

يقول العلامة أبو شامة: إن من أحسن ما أحدث فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الموافق ليوم مولده ﷺ من الصدقات، والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك من مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بحبته ﷺ وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذى أرسله رحمة للعالمين ﷺ^(٢).

ويمثل هذا الاتجاه الإمام السيوطي وأما الإمام ابن حجر فيرى أن الاحتفال بالمولد بدعة اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى فى عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا . ويستبدل الإمام ابن حجر بقول رسول الله ﷺ حين قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذى تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله ﷺ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه»^(٣).

فإذا نظرنا إلى ما من الله به على الناس أجمعين برسالة محمد ﷺ لكان أولى بالاحتفال به فإن كان ابن حجر استخدم القياس، فإن ابن الحاج - فى المدخل - كان

(١) راجع اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ١٣٦ .

(٢) الإبداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ص ٢٥٥ .

(٣) البخارى ج ٣ ص ٣٩ ومسلم ج ٨ ص ٩ النووى وأبو داود وابن ماجه .

موفقا في توصله إلى دليل على تخصيص هذا اليوم باستحباب عبادة خاصة فيه إظهارا للسرور بالمولد شكرا لله على مولده ﷺ ألا وهو تعليل الرسول ﷺ استحباب صوم يوم الإثنين بقوله: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل عليّ فيه»^(١).

ويرجع ابن الحاج ترك الرسول ﷺ ومن بعده من السلف للاحتفال بهذا اليوم إلى رحمة النبي بأمته ورفقه بهم، حيث كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته ومما يدل على ذلك أنه ﷺ حرم المدينة بقوله: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإنني أحرّم المدينة بما حرم إبراهيم مكة ومثله معه»^(٢).

ومع ذلك فإنه ﷺ لم يشرع في قتل صيدها أو في قطع شجرها شيئا من الجزاء تخفيفاً على أمته ورحمة بهم.

وقد يكون سبب ترك الصحابة لهذا الاحتفال: إنما لاشتغالهم بما هو أهم وهو الجهاد وإعداد الدولة الإسلامية أو كانوا يحتفلون به فرادى أو أسرابا.

أما عن القول بأن الحزن في ذلك اليوم أولى من السرور فيه لوفاته ﷺ فإن الإمام السيوطي يقول: «إن الشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكوت والكتم عن المصائب، فيأمر بالعقيدة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود وينهى عن النياحة وإظهار الجزع عند الموت، ولا يأمر بذبح ولا بغيره وذلك يدل على أن الأحسن في هذا الشهر إظهار الفرح لولادته ﷺ دون إبداء الحزن على وفاته ﷺ». قال ابن رجب: «لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف بمن دونهم»^(٣).

ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره الإمام السيوطي في ذلك أن الرسول ﷺ أشار إشارة واضحة إلى أن وفاته نعمة لا نقمة فقال: «إن الله عز وجل إذا أراد رحمة من أمة عبادة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حتى فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره»^(٤).

وننتهي مما تقدم إلى جواز^(٥) الاحتفال بيوم المولد في صورة شخصية أو أسرية بل إلى استحباب هذه الاحتفال وذلك لما يأتي:

١ - تخصيص يوم الإثنين بفضيلة الصوم فيه وبيان أن سبب هذا التخصيص أنه ﷺ ولد فيه.

(١) شرح مسلم ج ٨ ص ٥٢ النووي وأبي داود.

(٢) الموطأ ص ٥٥٤ للإمام مالك والبخاري ج ٤ ص ١١٦ ومسلم.

(٣) الحاوي للإمام السيوطي ج ١ ص ٢٩٨.

(٤) شرح مسلم للنووي ج ١٥ ص ٥٢.

(٥) هذا رأى الدكتور عزت (البدعة ص ٤٨٧). ويمكن الرجوع إلى المدخل لابن الحاج ٤ ص ٢٧ ففيه تفصيل.

٢ - حث الرسول ﷺ على صوم يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على نجاة موسى ومن معه، وفي ذلك ما يشير إلى الحث على صوم يوم مولده والاحتفال به بشتى ألوان العبادة والطاعة.

٣ - تخصيصه ﷺ الأوقات الفاضلة بمزيد العناية كزيادة الجود في شهر رمضان والاجتهاد في العبادة فيه أكثر من غيره من الشهور، ومن أفضل الأيام مولده ﷺ؟ .
هذا، ومما تجدر الإشارة إليه أن الاحتفال بالمولد على ما اخترناه في تعريف البدعة ليس ببدعة. فلم يقترن به ادعاء ورود الشرع به أو حثه على هذا التخصيص أو نسبة ما ليس من الشرع في هذا المجال إليه.

وعلى ذلك فهذا الاحتفال ليس مما تحقق فيه تعريف البدعة على أى اتجاه من الاتجاهات في تعريف البدعة لثبوت أصله من السنة، وتوارد الأدلة المؤيدة لوقوعه.

أما ما يعمل فيه أو كيفية ممارسته، فذلك مشروط بأن يقتصر فيه على ما يفيد الشكر لله تعالى، من التلاوة والتذكير بسيرته ومآثره ﷺ والإطعام والصدقة وإنشاء شيء من الأشعار في المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للأخرة وهذا مقيد بألا يشغل عن فرض أو يعطل عن طاعة أو يسوق إلى إرهاب من كثرة السهر؛ لأن الغرض تحصيل السرور عن طريق مشروع وإظهار الشكر لله تعالى على أى وجه، أما كشف العورات، والاختلاط المزرى والألعاب الملهية المشتملة على فنون النصب والاحتفال فيجب تجريد ذكرى المولد من كل ذلك على أى حال^(١).

وهذا ما نراه، إذ لا يمكن أن يستوى الاحتفال بشم النسيم أو أعياد الغربيين الدينية أو غدير خم^(٢) مع الاحتفال بمولد الرسول ﷺ.

أسباب انتشار البدع:

- ١ - سكوت كثير من العلماء على تلك البدع وعدم تبيانها.
- ٢ - تأييد كثير من الحكام لتلك البدع ومحاربة شرع الله.
- ٣ - القول في الدين بغير علم في الفتوى.
- ٤ - الجهل بالسنة من حيث مكانتها من التشريع أو الجهل بتمييز الأحاديث.

---

(١) موضوع الاحتفال بمولد الرسول كله من كتاب البدعة للدكتور عزت عطية بتصرف من ص ٤٨١ إلى ص ٤٨٨ وهذا رأيه.

(٢) عيد يحتفل به الشيعة الاثنى عشرية احتفالاً دينياً وليس له أصل في الدين بل هو موضوع.

٥ - اتباع المتشابه والهوى والجهل بأساليب اللغة .

٦ - عمل العالم نفسه بالبدعة فيقلده العامة .

وسائل الوقاية من البدع:

١ - نشر السنة وإحيائها والتعرف بها .

٢ - تطبيق السنة فى سلوك الفرد والمجتمع .

٣ - عدم قبول الاجتهاد ممن لا يتأهل له ورده من أهله .

٤ - نبذ التعصب للرأى .

٥ - الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو خفية على أساس من العلم وصد التيارات الفكرية والعقائدية الباطلة .

٦ - منع العامة من القول فى الدين بالتوعية والدعوة الرشيدة .

٧ - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالطرق المشروعة وبأحسن الأساليب .

* * *

محبة الصالحين واحترامهم

والثناء عليهم

الأصل الثالث عشر

ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما
عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى،
والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ والكرامة ثابتة لهم بشرائطها
الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً في حياتهم أو بعد مماتهم
فضلاً عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم.

محبة الصالحين واحترامهم

والثناء عليهم

الأصل الثالث عشر

«ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً في حياتهم أو بعد مماتهم، فضلاً عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم».

هذا الأصل يعالج:

- ١ - حب الصالحين من الحب في الله.
  - ٢ - احترام الصالحين والثناء عليهم.
  - ٣ - مَنْ هم أولياء الله؟
  - ٤ - ما هي الكرامة وشرائطها الشرعية؟
  - ٥ - الاعتقاد بأن الذي يملك الضر والنفع هو الله وحده.
- ركائز دعوتنا: تقوم على دعامتين أساسيتين:

١ - قوة الإيمان.

٢ - قوة الحب.

وبهاتين الدعامتين يقوى عودها، ويشد ساعدها، وتعمق جذورها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وقوة الإيمان تتحقق بصحة الاعتقاد، وإسلام الوجه لله، وقوة الحب تتحقق بصدق الاتباع: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

وحب الله تعالى يعنى فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور فإذا أنعم عليك شكرت، وإذا ابتلاك صبرت، وإن أذنبت استغفرت، فترضى بقضائه، وتقنع بعطائه، فإذا تحقق ذلك فيك نادى المولى: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه ثم ينادى

جبريل ملائكة الله يا ملائكة الله إن الله يحب فلانًا فأحبوه ثم ينزل لك المولي القبول على الأرض مصداقًا لقول الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ حيثُ تدخل في عداد الصالحين: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ .

فالصالحون هم صناعة الله وعطاء الله وهم الذين أحبهم الله: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ فمن هذا الذي لا يحب من أحب الله؟ والله يحب المحسنين، والمتقين، والصابرين، والمؤمنين، وعباد الله الصالحين.

وبهذا الحب الذي يسود في مجتمع الصالحين تتكون الجماعة المسلمة المتألفة المتحابّة ﴿يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ وتتوثق عرى المحبة التي لا تنفصم لأنها من الله ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ فإذا بهم صفاً مرصوفاً بين يدي الله يقولون: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فاهدنا يارب صراط الصالحين ﴿ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فهم معا في الدنيا في صلاح وتقوى ومحبة وهم في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

فمن هم الصالحون؟ هم الذين أحبوا الله وأبغضوا الله وأخذوا الله وتركوا الله قلوبهم صافية، وعيونهم باكية، وأيديهم حانية، وأرجلهم ساعية، وأعمالهم خالصة يبيت أحدهم وليس في صدره شيء لأحد، وبهذه الصفات أقاموا بناء الدولة ووطدوا أركان الدعوة ولذلك كانت أولى خطوات الرسول ﷺ في مدينته بعد الهجرة بناء المسجد ليحقق قوة الإيمان، والمواخاة ليحقق قوة الحب ذلك الرباط المتين وهذا الحصن الحصين الذي لا يستطيع عدو أن يخترقه فقد يخترق أعداء الإسلام الصفوف فيحتلوا البلاد بقوتهم الغاشمة ولكنهم لا يستطيعون أن يخترقوا قلوب العباد مهما أوتوا من قوة.

من هنا كان محبة الصالحين واخترامهم والثناء عليهم من العبادة التي يتقرب بها العبد لربه، ومن الإيمان الذي وقر في القلب «فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه».

القرآن يثنى على الصالحين، ويعلمنا ربنا الثناء على الصالحين؛ لأنه سبحانه أثنى عليهم ونوه بأخلاقهم ومسالكتهم فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

وقال : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ ﴾ .

ولذلك رأينا الأنصار يثنون على المهاجرين و ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ويستمر هذا المركب المتحاب يورث بعضه بعضا هذا الحب ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

المحبة منطلق كل خير: إن المحبة منطلق كل خير وفلاح؛ لأنها تجمع المسلمين على وجهة واحدة وغاية واحدة وقدوة واحدة، فهي الحياة ودونها الموت والهلاك ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام يتتقون أطايب الكلام كما يتتقى أطايب التمر. ويقول ابنه عبد الله: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالى غلقا غلقا في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبى حب لأهل طاعته ولا بغض لأهل معصيته ما نفعنى ذلك شيئا.

كيف نحترم الصالحين ونشنى عليهم وتبرك بهم: إن بعض العلماء كره تقبيل يد الصالحين تعظيماً له والتمسح به، ففي مسألة التقبيل خلاف. كرهها مالك وآخرون.

قال سليمان بن حرب قلة اليد هي السجدة الصغرى، وقال ابن عبد البر تقبيل اليد إحدى السجدين، ولقد قبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلها وقال: مه فإنه لم يفعل هذا إلا هلوع^(١)، ومن العجم إلا خضوع.

ورخص أكثر العلماء كالشافعى وأحمد رحمهما الله، إن كان للدين لا للدنيا فلا يكره تقبيل اليد لزهد وعلم وكبر سن بل يستحب.

قال الشعبى صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء^(٢) فقبل زيد بن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم^(٣).

ويكره لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته كراهة شديدة.

(١) شديد الجزع جبان.

(٢) المراد بالكبراء ذو الأسنان والشيوخ.

(٣) أخرجه الطبرانى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

ومن طريف ما قيل لبعض الفقهاء فى تقبيل اليد أنه باعتبار موقعه على أنواع: تقبيل المودة للولد ويكون على الخد، وتقبيل الرحمة للوالدين ويكون على الرأس، وتقبيل الشفقة للأخ ويكون على الجبهة، وتقبيل الشهوة للزوجة ويكون على الفم، وتقبيل التحية للعلماء العاملين والحكام العادلين ويكون على اليد.

واتفق العلماء على كراهة مدّ اليد للناس ابتداءً ليقبلوها فهذا منهى عنه بلا نزاع كائناً من كان، إنما النزاع فيما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك^(١).

التبرك بالصالحين: التبرك التيمن بالشئ والبركة هى النماء فى الخير والزيادة فيه، ولقد أخبر المولى أنه بارك فى أرض الشام ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾^(٢) وعيسى عليه السلام قال: ﴿ وَجَعَلْنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ بل القرآن نفسه مبارك ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ... ﴾

ومن الأدعية الماثورة «وبارك لى فيما أعطيتنى» فطلب البركة والتماسها أمر مستحسن شرعاً؛ لأنه من طلب الخير والتماسه ولكن بما يكون التبرك وكيف يكون؟
بم يكون التبرك؟ التبرك يكون بما علم شرعاً أن فيه بركة وأذن الشارع فى طلبها منه والتماسها فيه، وذلك كبيت الله الحرام، وزمزم والمساجد الثلاثة، وكالأرض المقدسة، وكمجالس العلم والذكر، وقراءة القرآن، ومجالسة الصالحين، وطلب دعائهم ومرافقتهم^(٣).

ويقول الإمام الشاطبى: «فى الاعتصام» التبرك بغير آثار النبى ﷺ بدعة إضافية؛ ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبى ﷺ فقد ثبت أن الصحابة كانوا يتمسحون بفضله وضوئه، ويدلكون بنخامته وجوههم وجلودهم، وشربوا دم حجامة وشربت خادمة بوله عليه السلام وتبركوا بشعره وثوبه وغيرهما.

فعن أبى جحيفة قال: خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به^(٤).

وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بى خالتي إلى النبى ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابن أختى وجع، فمسح رأسى ودعا لى بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه^(٥).

(١) الإبداع فى مضار الابتداء الشيخ على محفوظ ص ١٩٢.

(٢) سورة الأنبياء: ٧١.

(٣) عقيدة المؤمن أبو بكر الجزائرى ص ١٦٦ بتصرف.

(٤) البخارى ج ١ ص ١١ والنسائى ص ٥٧.

(٥) البخارى ج ١ ص ٤١.

وحكى القاضى عياض أن مالك بن سنان مصّ دم النبى ﷺ يوم أحد فقال ﷺ : «لن تصيبه النار»، وأن عبد الله بن الزبير شرب دم حجامته ﷺ فلم ينكر ذلك منه، وأن امرأة شربت بوله ﷺ فقال لها: «لا تشكى وجع بطنك أبداً»^(١).

قالوا إن الصحابة تبركوا بآثار رسول الله ﷺ ولكنهم لم يتبركوا بآثار غيره وتركهم لذلك لسبين:

- ١ - أن يعتقدوا فى التبرك بالرسول ﷺ خصوصية له ومرتبة النبوة تتسع لذلك كله فكما اختص بأشياء دون غيره اختص بالتبرك بآثاره ﷺ ولا يشاركه فى ذلك أحد.
- ٢ - ألا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب سد الذرائع^(٢) خوفاً من أن يجعل ذلك سنة، أو لأن العامة لا تقتصر فى ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود، وقد قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التى بويع تحتها النبى ﷺ، وبالع أصحاب العلاج فى التبرك به حتى ادعوا فيه الألوهية.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فالولاية وإن ظهر لها فى الظاهر آثار قد يخفى أمرها فإنها فى الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولى أو ادعاها لنفسه أو أظهر خارقة بطريق السحر أو الشعوذة ونحو ذلك.

ولقد رد العلماء على الخصوصية: فقالوا لا دليل عليها، وأما قولهم سداً للذريعة فإن اعتبار سد الذرائع فى بعض الأمور لا يدل على اعتبارها فى كل أمر، فالشارع لم يعتبر سد الذرائع فى المنع من زراعة العنب ونحو ذلك وكذلك لم يعتبر سد الذريعة فى وأد البنات وقتل الأولاد خشية الإملاق أو خشية العار^(٣).

ولو أن الشارع اعتبر مثل هذا سداً للذريعة لمنع منه بالنسبة إلى التبرك بالنبى ﷺ بالأولى؛ لأن الأمر الذى يخشى من ترتبه على مثل هذا التبرك أقرب منه حينئذ بالنسبة إلى من عداه.

وخلص أصحاب هذا رأى إلى أنه لا بأس بهذا التبرك فى حدود الشرعية؛ لأنه من باب حب الصالحين وهو الحب فى الله وقد أمرنا بهذا الحب وورد ما يدل عليه من آثار، فلا يتبرك بدم أو بول مثلاً للحكم بأنه غير طاهر، ولا يمكن تسليم الخروج عن

(١) الشفا للقاضى عياض ج١ ص ٥٤.

(٢) سد الذرائع هو منع الشارع من أشياء لجرها لمنهى عنه والتوسل بها إليه فهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير جائز ويحسب عظم المفسدة فى الممنوع يكون اتساع المنع فى الذريعة وشدته.

(٣) البدعة د. عزت عطية ص ٣٤٠.

طريق هذا التبرك إلى ما يخالف الشرع كما حدث مع أتباع الحلاج فهذه عبادة وليست بتبرك وقد ورد في الحديث الشريف ما يفيد التبرك بالأرض وريق المؤمن في قوله ﷺ (١) «تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا» وفي الأثر «سور المؤمن شفاء».

وأما التمسك بما وقع من عمر رضي الله عنه من قطع الشجرة فلا يدل المنع على الإطلاق لأنه واقعة حال - أي حالة معينة - وعلى هذا إذا كان التبرك في حدود الشرع فلا مانع يمنع منه ولا دليل من الشرع على خصوصيته للرسول ﷺ ولم يرو عن الرسول ﷺ ما يمنع من مثل هذا التبرك وقد صح عن الربيع بن سلمان أن الإمام الشافعي - رضى الله عنه - كان يتبرك بغسالة ثوب الإمام أحمد - رضى الله عنه - كما ذكره صاحب الطبقات الكبرى في قصة طويلة.

الحكم على الظواهر:

وهذا التبرك نفعله على أساس ما نراه من ظاهر سلوك الصالحين؛ لأن التعامل في نظر الشارع إنما يقوم على أساس الظواهر ولسنا مطالبين بالكشف عن السرائر أو التنقيب عما في القلوب، فظهور الصلاح كاف في استحقاق صاحبه ما يترتب عليه من المحبة والرعاية والتوفير والمؤمن كَيِّسٌ فطن ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ ولما رواه البخاري ومسلم من قوله ﷺ «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» (٢) ولما رواه البخاري عن عمر قال: إن إناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بما ظهر من أعمالكم (٣) فليس لنا أن نحكم بعد انقطاع الوحي إلا بما ظهر لنا من أعمال صالحة تدل على الإيمان والتقوى فيصبح في عداد الصالحين بحكمنا البشري ولا شأن لنا بحكم الله فيه.

فمن هو الولي؟ الأولياء هم باختصار أهل الإيمان والتقوى ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ في دنياهم وهم الذين تبشّرهم الملائكة عند موتهم ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. ﴿فهم لا يخافون ولا هم يحزنون﴾ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿من هم؟﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ..﴾.

فكل من آمن بالله واتقاه هو الولي.

معنى الولاية: كلمة تجمع بين ناحيتي الخير والشر معا ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ

(١) أبو داود ج٤ ص ١٢ والحاكم في المستدرک ج٤ ص ٤١٢ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وابن ماجة.

(٢) البخاري ج٥ ص ١٣٤ ومسلم ج٧ ص ١٦٣ شرح النووي. (٣) البخاري ج٣ ص ١٤٨.

مَنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴿١﴾ واستعملها رسول الله ﷺ في الغالب الأعم في جانب أولياء الله كما في الحديث «من آذى لى ولِيا» وفهمها الصحابة بهذا المعنى، وهى فى اللغة تعنى المحبة أو القرب أو الحماية والنصرة فالولى هو النصير. الصوفية والشيعة: خصصوها لأشخاص معينين إما من آل البيت وإما من شيعة آل البيت وإما من المتصوفة وأصبحت فى الإطلاق الشعبى على رجل التصوف أو الشريف المنتسب إلى آل البيت الذى يدعى ذلك ربما ليتكسب من وراء هذا الادعاء.

وأوقفهما بعضهم على الصحابة بنص القرآن؛ لأنها وصف لمن نال محبة الله وهى غاية يسعى إليها ولا ندرى من وصل إليها إلى أن يأتى اليوم التى تجادل فيه كل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس عما عملت وهم لا يظلمون، ويدلنا عليها حديث رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، قالوا: يا رسول الله أخبرنا مَنْ هم وما أعمالهم؟ فإننا نحبه» لذلك قال: هم قوم تحابوا فى الله بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فو الله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١).

شروط الولاية:

١ - التمسك بكتاب الله والسنة.

٢ - الاقتداء بأقوال رسول الله ﷺ وأفعاله.

٣ - أن تزن الأفعال والأقوال بميزان الكتاب والسنة.

أما العلم اللدنى، الوصاية من الشيخ عند الشيعة، والعصمة، والفناء وخوارق الأمور، كل هذه ليست من الولاية فى شىء وصدق مَنْ قال: إذا رأيت الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء ويترك ما أمر الله ورسوله فاعلم أنه ساحر أو شيطان.

فبعض المشعوذين يترك الفرائض ويقول: «اعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ولقد آتاني اليقين فسقطت عنى الفرائض، بينما اليقين هنا هو الموت يقول ربنا: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ {المدثر: ٤٦-٤٧} أى الموت.

واسمع إلى أبى هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: قال الله تعالى: «مَنْ عَادَى لى ولِيا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت

(١) الطبرى ج ١٥ ص ١٢١.

عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، ولئن سألتني ل أعطيته، ولئن استعاذتني لأعيذته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره إساءته»^(١).

هؤلاء هم الأولياء الذين يحافظون على النوافل حفظهم على الفرائض فيرقون الفراسة والإلهام فلقد قال رسول الله ﷺ: لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فهو عمر والمحدث هو الملهم.

الكرامات: الكرامة الاسم من كَرُم والجمع كرامات وهي ما يكرم الرب تبارك وتعالى به عباده من أنواع الإفضالات وهي عامة، وهي ما كرم الله به بنى آدم كلهم ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..﴾ وخاصة وهي ما يكرم الله تعالى به بعض عباده من هدايتهم إلى الإيمان وتوفيقهم إلى طاعته، فهذه الاستقامة على الإيمان والطاعة من أعظم الكرامات وأهلها من أصحاب اليمين^(٢).

والكرامة نفاها المعتزلة، وأثبتها أهل السنة وقالوا: إن القرآن أثبتها فهؤلاء هم أهل الكهف مكثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا، وهذه مريم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فتقول هو من عند الله، وقصة الخضر مع موسى عليه السلام وإن كان يرجح أنه نبي وليس وليا وذلك من قوله تعالى: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾.

سقوط الكرامة: وتسقط المنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه بالذنوب والمعاصي لأن ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ فعلى قدر طاعة العبد تكون منزلته عنده فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب العباد فأصبح ساقط القدر، وسقوط القدر والجاء جالب كل غم وهم وحزن.

ذلك لأن من أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلى قدره ولهذا خص أنبياءه ورسله بما ليس لغيرهم كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ أى خصصناهم بخصيصية وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار وهي لسان الصدق الذي سأل إبراهيم عليه السلام ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ولقد قال لنبينا ﷺ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ فأباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم

(١) حديث قدسي صحيح.

(٢) عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ١٧٥.

من طاعتهم ومتابعتهم، وكل مَنْ خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم^(١).

ولقد قرر الإمام ابن تيمية أن لبعض الناس كرامات وأن بعضهم يجرى الله على يديه خوارق العادات ولكنهم غير معنومين من الخطأ، ويقول: إن الكرامة ليست أفضل من الاستقامة ولذلك كان بعض الصالحين يطلب من الله تعالى أن يهبه الاستقامة ولا يهبه الكرامة يقول أبو علي الجرجاني: كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة، فإن نفسك منجبة على الكرامة، وذلك يتطلب منك الاستقامة^(٢).

كرامات للصحابة والتابعين: فكم للصحابة والتابعين من كرامات.

فهذا عمر على منبره ينادى سارية «يا سارية الجبل» والقصة معروفة. وهذا أسيد بن حضير روى البخاري عن أنس قال كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند رسول الله ﷺ في ليلة ظلماء حندس فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضواء لهما عصا أحدهما فمشيا في ضوئها فلما تفرق بهما الطريق أضواء لكل منهما عصاه فمشيا في ضوئها^(٣).

وهو نفسه - أسيد بن حضير - الذي كان يقرأ سورة الكهف فنزلت عليه السكينة من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة وأخبر بذلك النبي ﷺ فقال لو استمر على تلاوته لاستمرت تلك السكينة واقفة عليه باقية عنده.

وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين وكان أبو الدرداء يأكل في صحفة فسبحت وسبح ما فيها، وكان الصديق ﷺ يأكل هو وأضيافه من القصعة فلا يأكلون لقمة إلا ربا - راد - من أسفلها أكثر منها فشبعوا وهي أكثر مما كان فيها قبل أن يأكلوا، وأما خبيب بن عدي ﷺ لما أسره المشركون كان يؤتى بقطف من العنب في غير وقته.

وأخبر سفيانة الأسد أنه مولى النبي ﷺ فمشى معه حتى أوصله إلى مقصده وامرأة من الصحابيات عذبت حتى ذهب بصرها فقال المشركون ما أصابها إلا من اللات والعزى فقالت: كلا والله فعاد بصرها.

وأما التابعون فهذا أبو مسلم الخراساني ألقى في النار فوجد قائماً يصلي فقال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى في أمة محمد ﷺ مَنْ فُعل به كما فُعل بإبراهيم عليه السلام، وهذا عامر بن قيس وضع رجله على رقبة الأسد حتى مرت

(١) الداء والدواء أو الجواب الكافي لابن القيم ص ٧٨.

(٢) المذاهب الإسلامية ج ١ ص ٢٩٩ للشيخ محمد أبو زهرة.

(٣) صفوة التفاسير للصابوني ج ١ ص ٢٠١ وانفرد بإخراجه البخاري.

القافلة وهذا مطرف بن الشخير كان إذا دخل بيته سبحت معه آنيته والكرامات كثيرة
واسألوا المجاهدين الأفغان في زماننا هذا في جهادهم الإسلامى مع الملاحدة.

لا يملكون نفعاً ولا ضرراً: ومع هذا كله فنحن لسنا مطالبين بأن نصدق الكرامات
لفرد بعينه ولا يחדش إيماننا إن سمعنا عن كرامة لفلان فلم نصدقها أو نؤمن بها.
فكم من مشعوذ دجال يستطيع أن يسحرنا بلعبه ودجله فهذا أحدهم كان يركب
مركبا فسرت لؤلؤة واتهم فيها فقال: يا حيتان البحر أقسمت عليكم أن يأتى الحوت
باللؤلؤة.

ويحكى الإمام الغزالى عن أحدهم وكان لا يعرف عليه صلاح ولا عبادة وكان لديه
ضيف فتعرض له أسد فقال له: لا تتعرض لضيفانى فهزّ الأسد رأسه فقال الرجل الدجال:
اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم من الأسد ولكننا انشغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد.

مثل هذا الدجل تسمعه ممن يقولون أن للدنيا أقطابا أربعة السيد البدوى، والسيد
الرفاعى، والسيد الجيلانى، والسيد إبراهيم الدسوقى، كل واحد منهم له ربع الدنيا ولا
يعتدى على ربع صاحبه.

كل ذلك دجل وشعوذة، أما الكرامة فتثبت بشرائطها الشرعية.

وليس معنى الكرامة أن نعتقد أنهم يملكون الضر والنفع فهم لا يملكون لأنفسهم -
فضلا لغيرهم - لا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا يعلمون غيباً، فأفضل
الخلائق عند الله عز وجل يقول له ربه: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ...﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وهكذا تبنى العلاقات على الفهم السليم فتجتمع القلوب وتتوحد الصفوف ويدعو
المسلم لأخيه الصالح ويدعو بظهر الغيب فى كل ليلة وعند الغروب فيردد قول الله
تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ... وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ اللهم إن هذا إقبال
ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لنا، ثم يدعو بمثل هذا الدعاء لإخوانه
الصالحين: «اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على
طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم
ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذى لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
وجمّل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة فى سبيلك، إنك نعم المولى
ونعم النصير.. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

***

زيارة القبور آدابها وحكمها وكيفيتها

الأصل الرابع عشر

وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية
المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبرين أيا كانوا ونداءهم
لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد
والنذر لهم وتشديد القبور وسترها وإضاءتها
والتمسح بها والحنف بغير الله وما يلحق بذلك من
المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه
الأعمال سداً للذريعة.

زيارة القبور آدابها وحكمها وكيفيةها

الأصل الرابع عشر

«وزيارة القبور أياً كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبرين أياً كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشديد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سداً للذريعة».

هذا الأصل له صلة وثيقة بالأصل الذي قبله فهو يعالج:

١ - المغالاة في حب الصالحين.

٢ - زيارة القبور سنة مشروعة.

٣ - الكيفية المأثورة للزيارة.

٤ - عدم الاستعانة بالمقبرين.

٥ - الحلف بغير الله.

زيارة المقابر:

ومن المستحب لكل مسلم أن يذكر الموت ليرق قلبه ويخشى ربه، روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله، قال «ليس كذلك ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء»^(١).

ولقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ﷺ أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى بل الثرى بدموعه، وقال: «إخواني لمثل هذا فأعدوا»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله ﷺ قال: «أكثرُوا ذكر هادم اللذات - الموت»^(٣).

ولذلك فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك^(٤).

فكل نفس ذائقة الموت ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ سنة الله تجري على الأحياء ﴿كُلُّ

(١) رواه الترمذى بإسناد حسن.

(٢) رواه ابن ماجه فى سننه بإسناد صحيح.

(٣) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه بأسانيد صحيح.

(٤) رواه البخارى.

مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ۝ وَيَتَّقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿الرحمن: ٢٦-٢٧﴾.

فالناس جميعاً غنيهم وفقيرهم سيدهم ومولاهم، حاكمهم ومحكومهم، أنبياءهم ورسولهم، أتقياؤهم وأشقياؤهم، لا تفرق بين أحد منهم يذوقون الموت ولكن كثيراً من الناس كأن الموت على غيرهم قد كتب، وكأن الذين يشيعون إلى الأجداث سُفِرَ عما قليل إليهم راجعون يبوؤنهم أجداثهم ويأكلون من تراثهم وكأنهم مخلدون بعدهم.

من أجل ذلك كانت زيارة المقابر للعتة والاعتبار وترقيق القلوب والتذكير بالقبر وما بعده ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ {الشعراء: ٨٨-٨٩}.

حكم زيارتها: ينبغي أن يعلم أن زيارة المقابر كانت في أول الإسلام محرمة على الرجال والنساء، وحين استقرت عقيدة الإسلام في القلوب وعرفت أحكامه وأهدافه أبيضت الزيارة وجاءت فيها جملة من الأحاديث الصحيحة تضمنت مشروعيها وكيفيةها وحكمها، فعن علي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترزق في الدنيا وتذكر الآخرة»^(١) ومنها أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها عبدالله بن أبي مليكة: من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن، فقال لها: أليس كان نهى رسول الله عليه السلام عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها^(٢).

والذى يدل على أن زيارة النساء للقبور ليست بحرام حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام مرّ بامرأة عند قبر تبكى على صبي فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: ما تبالي بمصيبتي، اذهب عني - وكأنها لم تعرفه - فلما ذهب: قيل لها إنه رسول الله عليه السلام فأتت إليه وقالت: لم أعرفك يا رسول الله فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(٣).

وموضع الدلالة أنه عليه السلام وعظها بالصبر ولم ينكر زيارة القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ يعني إذا زرت القبور - قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون^(٤).

إلا أن الحافظ المنذرى يقول: قد كان النبي عليه السلام نهى عن زيارة القبور نهياً عاماً للرجال والنساء ثم أذن للرجال في زيارتها واستمر النهى في حق النساء، فالمسألة كما ترى

(٢) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص ٢١٩.

(٤) رواه مسلم.

(١) رواه ابن ماجه.

(٣) رواه البخارى ومسلم.

فيها خلاف فقهي فمن العلماء من حرمها مطلقا، ومنهم من كره الزيارة كراهة تنزيهية، ومنهم من فصل بين الشابة وغيرها ومنهم من جوزها أو اعتبرها سنة بإطلاق. فقد روى مسلم «زوروا القبور فإنها تذكروا الموت» وبالمناسبة فإن الإمام ابن تيمية منع زيارة قبور الصالحين والأنبياء للتيسيم كما منع زيارة قبر الرسول ﷺ بقصد التبرك أو التيسيم أو التقرب إلى الله فقال لا يجوز، وإن كان القصد العظة والاعتبار فهو جائز بل مندوب إليه.

يقول الشيخ أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية: «ولقد خالف ابن تيمية بقوله جمهور المسلمين بل تحداهم في عنف بالنسبة لزيارة قبر النبي ﷺ ونحن قد نوافق إلى حد ما على قوله في زيارة قبور الصالحين والنذر لها، ولكن نخالفه مخالفة تامة في زيارة الروضة الشريفة؛ وذلك لأن الأساس الذي بنى عليه منع زيارة الروضة بقصد التبرك والتيسيم هو خشية الوثنية، وأنه إذا كان في ذلك تقديس لمحمد ﷺ فهو تقديس لنبي الوجدانية وتقديس نبي الوجدانية إحياء لها، إذ هو تقديس للمعاني التي بعث بها؛ ولأن الروضة فيها تذكير بمواقف النبي ﷺ في الصبر والجهد والنضال والعمل على شأن التوحيد.

ولقد قال نافع مولى عبد الله بن عمر: كان ابن عمر يسلم على القبر رأته مائة مرة أو أكثر يجرى إلى القبر ورؤى واضعا يده على مقعد النبي ﷺ من المنبر ثم وضعها على وجهه، ولقد كان الأئمة الأربعة كلما قدموا إلى المدينة زاروا قبر النبي ﷺ والغريب أن ابن تيمية نفسه يروى أن الأئمة الأعلام كانوا يسلمون على النبي ﷺ كلما مروا بقبره الشريف وكانوا يذهبون إليه كلما هموا بسفر أو أقبلوا من سفر ثم يقرر الشيخ أبو زهرة أن التبرك بزيارة قبر النبي ﷺ مستحسن، لأن فيه التذكر والاعتبار والاستبصار^(١).

وسنحاول أن نوجز حكم زيارة قبر الرسول ﷺ وما قاله العلماء فيها
أورد الشوكاني في نيل الأوطار نبذة صالحة فيما قاله العلماء في زيارة قبر الرسول وحكمها معزرا كل قول بدليله وما قاله المحققون فيه - فليرجع إليه من أراد زيادة بيان.
قال رحمه الله: اختلفت أقوال العلماء في زيارة قبر النبي ﷺ إلى:
مذهب الجمهور: أنها مندوبة.

قال بعض المالكية وبعض الظاهرية: ذهبوا إلى أن الزيارة واجبة.

(١) المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ج١ ص ٢٣٢.

قال ابن تيمية وبعض الحنابلة: إنها غير مشروعة، وروى ذلك عن مالك والقاضي عياض.

ولقد رد الجمهور على هذا الرأي فليرجع إليه في نيل الأوطار.

وقال الإمام النووي: في شرح المذهب: اعلم أن زيارة قبر رسول الله ﷺ من أهم القربات وأنجح المساعي فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحباباً متاكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته ﷺ وينوي الزائر مع الزيارة التقرب بزيارة مسجده وشدة الرحال إليه والصلاة فيه فإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه ﷺ في طريقه ثم شرح آداب الزيارة وما يفعل من يريدتها^(١).

الإمام مالك: روى عنه القول بکراهة الزيارة وأجيب بأنه إنما قال بکراهة زيارة قبره ﷺ قطعاً للذريعة. وقيل إنما كره إطلاق لفظ الزيارة؛ لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها، وزيارة قبره ﷺ من السنن الواجبة كذا قال عبد الحق.

يقول الشوكاني: واحتج كذلك من قال بمشروعيتها بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة بقصد زيارته، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ولم ينقل أن أحداً أنكر ذلك عليهم فكان إجماعاً. هذا ما نقله الشوكاني رحمه الله.

القصد من الزيارة: أباح الرسول ﷺ لأصحابه وعلمهم زيارة القبور ولقد رارها ﷺ وزاروها رجالاً ونساءً، ودرج المسلمون الأولون على ذلك للتذكر والتسليم والدعاء.

فالقصد من الزيارة: الإحسان إلى الميت بالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية، وحيث تيسر الزيارة، ففي الحديث الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أنه ﷺ كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبغ نسال الله لنا ولكم العافية^(٢).

ويقصد بالزيارة أيضاً الإحسان إلى نفسه فيتذكر الموت والآخرة والزهد فيها والاتعاظ بحال الميت ويتذكر قول الرسول ﷺ: «يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله»^(٣)، ولقد كان الربيع بن خيثم

(٢) رواه مسلم.

(١) الفتح الرياني ج ١٣ ص ١٧ (٢٢).

(٣) متفق عليه.

إذا وجد غفلة خرج إلى القبور ويبكى ويقول: كنا وكنتم ثم يحيى الليل كله فيصبح كأنه نشر من قبره. فيتذكر انقضاء اللذات ويتفكر فيما يصير إليه من ضيق اللحد وصوله الدود ويستشعر ما سيؤول إليه حاله من شدة الحساب وصعوبة الجواب، ويراعى عند زيارة القبور ألا يجلس على المقابر أو يطأها أحد فهذا أمر منهى عنه، يقول أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»^(١) وكذلك الاستناد إليه فعن عمرو بن حزم قال: رأى النبي ﷺ متكئا على قبر فقال: لا تؤذى صاحب هذا القبر»^(٢).

وبالمناسبة فإنه لا يكره المشى فى المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما، وهذا مذهب أكثر العلماء إلا أن الإمام أحمد يكره ذلك.

المغالاة فى قبور الصالحين: من المغالاة اتخاذ الناس المقابر والأضرحة موسما من مواسمهم، وعيدا من أعيادهم يشدون إليها الرحال كما تُشد لزيارة بيت الله الحرام ويبيتون عندها الليالى ذوات العدد وهناك تصنع ألوان الأطعمة وتذبح الذبائح وتنصب ملاعب الصبية وتقام أسواق الباعة.

وأعياد المقابر أسبوعية ويسمونها الحضرة، فمثلا ليلة الثلاثاء ويومه للإمام الحسين، وليلة السبت ويومه للإمام الشافعى وهكذا، ولقد ورد النهى عن ذلك، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم»^(٣).

والغريب أنك ترى فى هذه الأعياد والاجتماعات مفاصد لا يرضاها الله ورسوله فترى النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويختلطن بالرجال وترى الهزل والعبث والغناء والمداعبة وكثرة الضحك فى موضع الخشية والاعتبار ويذهب الحياء ويتأذى به الأموات أنفسهم فى قبورهم.

ومن المفاصد أيضا المبيت فى المقابر وإيقاد السرج والشمع ونحوه على القبور، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»^(٤).

ومن المفاصد أيضا تقبيل واستلام قبور الأولياء والأنبياء والعلماء والطواف حول

(١) رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه.

(٢) رواه أحمد.

(٣) رواه أبو داود «ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» أمر بتحرقى النافلة فى البيوت حتى لا تكون بمنزلة القبور.

(٤) رواه أبو داود والترمذى وحسنه.

الأضرحة فإنه لم يعهد عبادة إلا بالبيت وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود، فكيف بمن يرفعون أكف الضراعة للضريح ويناجونه ويقبلون جوانبه ويتمسحون بحديدة أو خشبة ويشرحون له القضايا والمهام وتقدم له العرائض وطلب الفصل فيها فهل هذا عمل مشروع يرضاه الله والرسول؟ لا والله إن أصحاب الأضرحة أنفسهم يغضبون لذلك إن كانوا من أولياء الله حقاً.

وكذلك وضع الستور على القبور، وتخصيصها والبناء عليها في حريم القبر أو خارجه فيتناول البناء على نفس القبر أو بناء تحويطه وقبة عليه أو مقصورة، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص القبر وأن يبنى عليه^(١) إلا إذا دعت ضرورة للبناء كأن يخشى نبش القبر من نحو آدمي أو سبع قال الإمام الشافعي في الأم وأحب أن لا يزداد في القبر تراب من غيره وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب أن لا يبنى ولا يخصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء وليس الموت موضع واحد منهما ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مخصصة فأين نحن اليوم من تزيين القبور حتى تستطيع أن تفرق بين الغنى والفقر والخفير والوزير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

النذور للموتى: قال العلماء لا يجوز النذر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق.

جاء في الدر المختار وحواشيه من كتب الحنفية ما ملخصه: اعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا فهو بالإجماع باطل حرام لوجوه منها.

١ - أنه بدر محنوق وأنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة وهى لا تكون إلا لله.

٢ - أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

٣ - إن ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى، فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله^(٢).

بناء المساجد على القبور: عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) رواه مسلم. (٢) الإبداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ص ١٨٥ وما بعدها.

كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت ما رآته فيها وقال رسول الله ﷺ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله^(١) . يقول ابن القيم: اعلم أن الشيطان أول ما كاد به للناس وهم على الهدى ودين الحق عبادة الأصنام والأوثان فتارة أدخلها عليهم من جهة تعظيم الموتى وتصويرهم بالصور التي ينصبونها لهم كما قص الله تعالى عنهم في كتابه بقوله تعالى: ﴿لَا تَذَرْنُ أَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرْنُ وُدًّا وَلَا سُوءًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك القوم ونسخ العلم فعبدت من دون الله تعالى وأرسل الله لهم نوحاً بعبادة الله وحده فكذبوه فأهلكهم الله بالطوفان^(٢) .

وهذا الذي أدى بهم إلى الشرك بالله ، وأنت ترى في أيامنا هذه مَنْ يقف على باب هذه المساجد التي أقيمت على القبور بخشوع وتذلل كأنه يستأذن ثم يدخل ، وهذا مسلك الشيعة فهم عند زيارتهم للأئمة ينادى أحدهم أَدْخِلْ يا أمير المؤمنين؟ ويقولون إن علامة الإذن رقة القلب ودمع العين .

ولذلك قال ابن حجر في الزواج: «ويجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور المشرفة وتحجب إزالتها وإزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره»^(٣) ، ولا شك أنه يقصد الإزالة بالطرق الشرعية التي لا يترتب عليها مفسدة والإقام بها والإمام ولي أمر المسلمين فيأمر أصحابها بذلك .

الصلاة في المساجد ذات القبور: شرعت الصلاة لتكون رباطاً بين العبد وربّه ليستشعر عظّمته مستحضراً جلاله فتخشع له جوارحه ويخلص له قلبه ويستعين به في أمره ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ .

ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكون في نفسه شيء من تعظيم غير الله ، ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بآماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد يقول ربنا ﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

(١) رواه البخارى ومسلم .

(٢) حكم الإسلام فى التوسل بالأنبياء والأولياء ص ٩٢ لفضيلة الشيخ محمد حسين مخلوف .

(٣) الإبداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ص ٢٠١ .

{البقرة: ١٢٥} ويقول: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ {الحج: ٢٦} ويقول: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ {الجن: ١٨}.

ولسد ذرائع الفساد قال ﷺ: «إِنْ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْی أَنهَآكُم عَنْ ذَلِكَ».

فشدد رسول الله ﷺ النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ لأن هذا سبب انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله وحده.

قال العلماء: إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب رسول الله ﷺ فى توسيع مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فى بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول ﷺ وصاحبيه أبى بكر وعمر فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور فى المسجد فيصلى إليها الناس ويقعوا فى الفتنة والمحذور.

ولذلك وجب إخفاء الأضرحة من المساجد وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها خاصة إذا كانت جهة القبلة فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدى الله ومن باب أولى يجب منع الصلاة فى نفس الضريح وقاية لعقائد المسلمين.

ولذلك رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ومنهى عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهى بطلانها^(١).

وفى المسألة كلام للعلماء إن كان القبر خلف القبلة - أى خلف المصلين - أو أمامها أو معزول عن مكان الصلاة كل ذلك له أحكامه ليس هنا مجال التفصيل فيها.

وأخيرا، فإن بعض العامة يحلفون بسيدى فلان أو الولى فلان، ولقد نهى عن ذلك كله فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى ﷺ قال: «إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَنْهَىكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ»^(٢). والسر فى النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده ولذلك يروى لنا ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ

(١) الفتاوى للشيخ شلتوت ص ١٠٣ وما بعدها بتصرف.

(٢) متفق عليه.

أشرك»^(١) وفسر بعض العلماء قوله: «كفر أو أشرك» على التغليب كما روى أن النبي ﷺ قال الرياء شرك.

كبائر يجب محاربتها: هذه كلها كبائر لا يشك في ذلك مسلم، ولكن يجب أن نبين بالتي هي أحسن لنجمع ولا نفرق، ونؤلف ولا ننفر فلا نقسو باسم الدين ولا نلقى الناس بالطين ونتطرف في الحكم ونغالي فيه باسم الدعوة إلى الله، فتتخذ الحكم بالشرك وعبادة الأصنام على الزائرين كيف ونحن نعلم أن هؤلاء الزائرين - كما تنطق به أحوالهم - مؤمنون بعقائد الدين كله وبفرائضه كلها، ومؤمنون بأن النبي والولي من عباد الله خلقهما كما خلق العباد وأمدهما بأسباب الحياة وأماتهما كما يميت العباد وأنه سيعثهم جميعاً وتلك عقيدة الإيمان الحق التي لم يكن يؤمن بها عباد الأصنام، فالواجب علينا بدل أن نصف أصحاب القبور بالأصنام وقد يكونون من عباد الله الصالحين وما ذنبهم؟.

علينا أن نبذل الجهد في تعليم من لا يعلم لا في تكفيره ولا في الإساءة إلى تلك الأرواح الطاهرة ثم نحى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقواعدها الشرعية. وهكذا نكون من الدعاة فلسنا من القضاة وسنبين الحد الفاصل بين الكفر والإيمان في الأصل العشرين بإذن الله.

---

(١) رواه الترمذى وقال حديث حسن.

التوسل إلى الله بأحد من خلقه

الأصل الخامس عشر

والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه
خلاف فرعى فى كيفية الدعاء وليس من مسائل
العقيدة.

* * *

التوسل إلى الله بأحد من خلقه

الأصل الخامس عشر

«والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى فى كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة».

هذا الأصل يعالج:

١ - الدعاء مخ العبادة.

٢ - التوسل والوسيلة المجمع عليها والمختلف فيها.

٣ - رأى العلماء فى الدعاء إذا قرن بالتوسل بأحد من خلقه.

اللجوء إلى الله: اللجوء إلى الله أمر فطرى فى النفس، فالفطرة تستصرخ خالقها وبارئها؛ لأنها توقن وتشعر بوحدايته ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ {الأعراف: ١٧٢}.

فلا عجب إذا أن يقول المسلم: الغوث الغوث، النجاة النجاة حين يحس بأى خطر من الأخطار أو ضرر من الأضرار، لا يمارى فى ذلك أحد ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لَجَنَّتِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ {يونس: ١٢}.

ولذلك فإن المسلم يستشعر ضعفه الإنسانى كلما وقف بين يدى الله سبحانه وتعالى ويعترف بالإله القوى وهو يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فيستعينه ويستهديه فيحقق بذلك أسمى أنواع العبودية باستشعاره كمال الذل وكمال الحب لله رب العالمين فكان الدعاء بذلك مخ العبادة بحق.

الاستعانة بالله لا تمنع الاستعانة بالخلق: والاستعانة بالله والدعاء له والابتهال إليه والاستعانة به لا تمنع من الاستغاثة بالخلق الحى تناديه وتطلب غوثه وتحنى به، والاستغاثة - وهذا أمر طبيعى فيما يقدر عليه البشر - من الأمور التى فى استطاعتهم وليس فى الأمور المستحيلة التى يعجز عن الإتيان بها أو التى ليست فى مقدورهم، هذه بديهية لا تحتاج إلى دليل أو برهان.

فقد تشب النار أو يشتعل الحريق فى بيت من البيوت فيستغيث صاحبه بالشرطة أو

الجيران طلبا للإنقاذ أو يعتدى عليك لص آثم فتستنصر الناس ليخلصونك منه ويحمونك من اعتدائه وهذا أمر معتاد يحدث مع كل الناس والقرآن الكريم بين لنا أن هذا النوع من الاستنصار والاستعانة مألوف بين البشر فحكى لنا القرآن قصة موسى عليه السلام حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ {الأعراف: ١٧٢} وكما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ {يونس: ١٢}.

وأما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الخالق القادر سبحانه وتعالى فلا يصح أن يستغاث لها من البشر ولكن يستغاث بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ككشف الضر، وتفريج الهم، والشفاء من السقم، ودفع الفقر، وغفران الذنب، والهداية إلى سواء السبيل وغير ذلك من الأمور والأحوال التي يداولها المولى بين الناس فلا يلجأ فيها إلا إليه وحده ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ {النمل: ٦٢}.

فإن استغاث الإنسان بمخلوق في مثل هذه الأمور فقد ضل ضلالا مبينا وافترى إثما عظيما، وقال منكرا من القول وزورا، ووقع في المحظور وخالف الشرع الحكيم واتبع الهوى المشين وصاحب الشيطان الرجيم.

وفي هذه الحالة يجب علينا أن نوضح له هذا المنزلق إن كان جاهلا، ونحذره من الهاوية حتى لا تتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق؛ ذلك لأن مولاه هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو وحده المسئول والمأمول وإليه وحده يرجع الأمر كله ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ {الأعراف: ١٨٠} ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ {غافر: ١٤}.

الدعاء مخ العبادة: من هنا كان الدعاء مخ العبادة وسمة المؤمنين والأنبياء والصالحين والرسل الكرام المبعوثين رحمة للعالمين، فهم يلجأون إلى الله في صغير الأمر وكبيره، فهذا آدم عليه السلام يقول: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ {الأعراف: ٢٣} وهذان إبراهيم وإسماعيل يقولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وهذا نوح يقول: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ وهذا أيوب يقول: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ وهذا يونس: ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وانتهى هذا الموكب بمحمد ﷺ وهو يتضرع إلى ربه إليك «أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين» فكان

حال المؤمنين به ودعاؤهم ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

وهنا تظهر لنا قضية التوسل والوسيلة فما هي حقيقة هذه القضية؟

الوسيلة: هي المنزلة عند الملك، والدرجة والقربى، ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملاً تقرب به إليه، والواصل الراغب إلى الله، وتوسل إليه وسيلة إذا قرب إليه بعمل هكذا جاء في لسان العرب.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥].

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأعد من العقاب «اتقوا الله» يقول أطيعوا الله فيما أمركم ونهاكم من الطاعة له في ذلك، وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبىكم بالصالح من الأعمال «ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»، أى اطلبوا القربة إليه بما يرضيه^(١).

وعن قتادة: تقربوا إليه بطاعته ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: ٥٧] أى القربة. وكما قال الإمام النسفى: الوسيلة هي كل ما يتوسل به، أى يتقرب من قرابة أو صنعة أو غير ذلك، واستعيرت لما يتوسل به إلى الله من فعل الطاعات وترك السيئات.

ولقد اتفق المعنى اللغوى مع المعنى الشرعى للوسيلة وإن كان الرسول ﷺ قد جعل لها معنى آخر هي منزلة الرسول ﷺ في الجنة وذلك فى الحديث الذى رواه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىّ ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى»^(٢).

والوسائل للقربى لا تعد ولا تحصى؛ لأن كل طاعة وسيلة، من إمطة الأذى عن الطريق إلى الجهاد فى سبيل الله فهذا ميدان فسيح، أبوابه متعددة يلجها المؤمن من أى باب شاء، وهذا هو التوسل إلى الله بأعمال الخير مالا ووقتا ونفساً^(٣).

هذه القضية: لم تأخذ شكل المشكلة إلا بعد أن تحولت الآراء الاجتهادية إلى تعصبات حزبية تفرق المسلمين، وتحول العلماء إلى كسب الأنصار كل يحاول تدعيم آرائه الشائعة عنه ورد كل ما يعارضها ولو كان الأصوب.

(١) الطبرى جـ ١٠ ص ٢٩٠.

(٢) مسلم ج ١ ص ٢٨٩ وأبو داود ج ١ ص ٨٧ والترمذى وقال حسن صحيح.

(٣) منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام للمؤلف

ولا أدلّ على ذلك من أن فريقاً من العلماء جعلها شركاً أو طريقاً إلى الشرك في قضايا خلافية تنازع فيها العلماء بين صواب وخطأ وليس بين كفر وإيمان وهكذا نشبت المعارك العلمية بين من يجيز وبين من يمنع وزادت الفرقة والتعصب والشقاق ونود أن ننبه إلى أن التوسل الذي أشار إليه الإمام البنا في هذا الأصل لا دخل له بما يفعله العوام والجهال من دعاء الموتى والتوجه إليهم بالسؤال وطلب قضاء الحاجات منهم والاستعانة بهم - وهذا ما بينه الإمام البنا في الأصل الرابع عشر - أنها كبائر يحب محاربتها.

أما هذا الأصل فهو يشير إلى من توجه إلى الله وحده بالدعاء سائلاً إياه وحده بجاء فلان أو ذاته لا متوجهاً إلى فلان الميت يطلب منه ويسأله فهذا ليس توسلاً بل هي كبائر كما قلنا.

ولقد كثر الكلام - في هذا الأصل الذي نحن بصدده - وطال النزاع بين أئمة كرام كالإمام السبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - فلقد أتى كل منهما بأدلة أيد فيها رأيه ورد أدلة الآخر، فالأول يجيز والثاني يمنع بشدة ولكل من الشيخين أشياع وأنصار تتلاحى وتتشاتم حتى سارت باباً من أبواب الفتنة والتفريق بين جماعة المسلمين وما أخرجنا إلى الوفاق والوئام خاصة أن المسألة خلاف فرعى - كما سنوضح بمشيئة الله - وكما ذكر الإمام البنا ومن سبقه من علماء السلف.

موقف العلماء من القضية:

ما اتفق عليه العلماء: اتفق العلماء دون أدنى خلاف على أن التوسل المشروع هو:

أولاً: التوسل باسم من أسماء الله تعالى الحسنى أو بصفة من صفاته العليا قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ {الأعراف: ١٨٠} . فالآية صريحة في أمر العباد بأن يدعوه تعالى بأسمائه الحسنى؛ لأن الدعاء بأسمائه وصفاته أقرب إلى الإجابة، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر»^(١).

وفي الحديث الصحيح: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا...».

(١) أخرجه في الصحيحين.

ثانيا : التوسل بالعمل الصالح كأن يكون قد قدم عملا صالحا موافقا للكتاب والسنة فإذا دعا يقول فى دعائه : اللهم إني أسألك بعملى الفلانى أو يقول اللهم إني أسألك بحبى لنبيك أو بإيمانى أو بتوحيدي ونحو ذلك .

فالمؤمنون قالوا : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ﴾ [آل عمران: ١٩٣] . فقدموا التوسل بالعمل الصالح وهو الإيمان على الدعاء رجاء الإجابة وكذلك قول ربنا : ﴿ إِنَّهُ كَانَ قَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩] فقدموا التوسل بالإيمان على طلب المغفرة والرحمة .

وكذلك توسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة ، فتوسل أحدهم بعفته من الزنا ، وتوسل الثانى ببره لوالديه ، وتوسل الثالث بتنمية أجر أجيره وإعطائه الأجرة كاملة بعد مضى فترة طويلة من الشهور والسنين .

وعلى هذا يستحب للإنسان أن يدعو فى حال كربه وفى دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به ؛ لأن هؤلاء الثلاثة فعلوه فاستجيب لهم وفرج الله كربهم ورفع الصخرة التى أطبقت عليهم ، وذكره النبى ﷺ فى معرض الثناء عليهم بجميل فضائلهم^(١) .

ثالثا : التوسل بدعاء الرجل الصالح ، فإذا نابت المسلم نائبة أو وقع فى قحط وجذب ، من المندوب أن يذهب إلى رجل يدعو له لكى يفرج الله الشدة ويقول له : ادع لى ، وهذا لون من ألوان ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ والرسول ﷺ يقول : «الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» .

وفى الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله ﷺ قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله ﷺ قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع الله أن يغثنا قال : فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال : اللهم اسقنا ، قال أنس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحابة ولا قرعة^(٢) ولا شيئا وما بيننا وبين سلع^(٣) من بيت ولا دار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال : والله ما رأينا الشمس ستا^(٤) ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسخها .

(٢) السحاب المتجمع الذى لم يمطر بعد .

(٤) ستة أيام .

(١) الحديث رواه البخارى ومسلم .

(٣) اسم مكان (جبل بالمدينة) .

فقال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام^(١) والجبال والآجام^(٢) والظراب^(٣) والأودية ومنابت الشجر قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس^(٤) فقد أقر النبي ﷺ هذا الأعرابي على التوسل به وسعى في تحقيق من توسل إليه - ولم يصدر عنه ما يشير - مجرد إشارة - إلى أن الدعاء الصادر من الشخص لنفسه أولى من دعاء غيره له بناء على طلبه، بل لقد دل بإقراره ﷺ واستجابته على أن طلب الدعاء من الغير أرجى للإجابة إذا كان المطلوب منه الدعاء من أهل التقوى والصلاح^(٥).

وإذا كان هذا عن التوسل بدعاء النبي ﷺ فإن التوسل بدعاء غيره ﷺ قد سنّه لنا حينما قال لعمر، وقد استأذنه في العمرة فأذن له: لا تنسنا يا أخى من دعائك^(٦) وسنّه لعمر بن الخطاب ولغيره تبعا فيما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم^(٧). وفي رواية « وله والدة » هو بها برّ لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل^(٨).

وقد طلب عمر منه أن يستغفر له، فدل ذلك على جواز التوسل بدعاء المسلمين ولو كان الداعي أقل درجة من المدعو له.

ومما يدل على ذلك أيضا حثه ﷺ لنا على سؤال الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وسؤالنا الله أن يصلى عليه وما إلى ذلك.

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] يدل على مشروعية التوسل لما فيه من حث الأمة على المجيء إليه ﷺ، والاستغفار عنده واستغفاره لهم وليس ذلك خاصا به ﷺ لعدم دليل الخصوص.

وقد ورد الحث على دعاء المرء لأخيه عن ظهر غيب طلب منه أو لم يطلب ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضل.

يقول ابن تيمية: ولفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين.

(١) الروابي... الأرض المرتفعة. (٢) الحصون

(٣) الجبال الصغيرة. (٤) رواه أحمد ج ٣ ص ١٠٤ والبخارى ج ٢ ص ٢٥.

(٥) البدعة د/ عزت عطية ص ٤٤٥.

(٦) الترمذى ج ٥ ص ٣٢٠ وقال حسن صحيح، وأبو داود وأحمد.

(٧، ٨) مسلم ج ١٦ ص ٩٥.

أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل إلى الله بالإيمان بالرسول ﷺ ويطاعته.

الثاني: التوسل بدعاء الرسول ﷺ وشفاعته، فهذان جائزان بإجماع المسلمين.

التوسل المختلف فيه بين العلماء: ومنه المسألة التي أشار إليها الإمام البنا في هذا الأصل.

١- التوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، أجازة بعضهم إذا كان بمعنى الشفاعة كما في صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى العباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيننا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون^(١).

فلا يخفى أن توسلهم به هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فهو شفيع لهم وسائل لا مستول. وهذا رأى من لم يجز التوسل بذات المتوسل به وقال يتوسل بدعائه لا بذاته، والذي ينادى بهذا الرأى هو الإمام ابن تيمية الذي يقول: «ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله كنا نتوسل بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول ﷺ إلى السؤال بالعباس^(٢)».

٢- وأجازه بعض العلماء وإن لم يكن بمعنى الشفاعة، بل بمعنى التوسل بجاه الوسيلة نحو القسم على الله بنبيه ﷺ.

إلا أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام خصّه به ﷺ للحديث «أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت في بصرى فادع الله لى فقال النبي ﷺ: توضعاً وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ﷺ إني استشفع به في رد بصرى اللهم شفعه فيّ» وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك فرد الله بصره^(٣) فعلم أن النبي ﷺ شفّع له فسأل الله أن يشفّعه فيه، من أجل هذا الحديث استثنى الشيخ عز الدين بن عبد السلام التوسل بذاته ﷺ من المنع الذي أفتى به حيث قال هذا ينبغي أن يكون مقصوراً على النبي ﷺ لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على

(١) البخاري ج ٢ ص ٢٥. (٢) قاعدة جلية في التوسل لابن تيمية ص ٥٨.

(٣) رواه النسائي والترمذي وصححه وابن ماجه - الإبداع في مضار الإبداع ص ٢٠٨.

الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خصّ به لعلو درجته ومرتبته ﷺ^(١).

٣- وأجازه بعض العلماء على إطلاقه كالإمام السبكي وغيره وقالوا: إن ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأنه خاص برسول الله ﷺ فيه نظر؛ لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا يكفي فيها الاحتمال لأنها خلاف الأصل ويتضح لك بعد ذلك أن المستغيث بإنسان طالب منه سائل له بخلاف المتوسل به فليس مطلوباً منه ولا مسئولاً وإنما يطلب به، وكل واحد يفرق بين المدعو والمدعو به^(٢).

والذين أجازوا هذا النوع من التوسل ردوا على الإمام ابن تيمية قالوا: إن المتأمل في قول ابن تيمية يجده بنفى وقوع التوسل أو سؤال الله تعالى بمخلوق مطلقاً ولكنه لا يقدم لنا دليلاً على ذلك، بل إن الأدلة قد قامت على خلافه، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقال له: ائت عمر فقل له: إنكم مستسقون فعليك الكفين، قال: فبكى عمر وقال: يارب ما آلو إلا ما عجزت عنه^(٣).

وروى الدارمي أن أهل المدينة لما قحطوا أشارت عليهم عائشة بأن يحملوا من قبر النبي ﷺ كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبينها سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسقت الإبل حتى تفتقت فسمى عام الفتق^(٤).

ويرى الشيخ زاهد الكوثري أن هذا الحديث - حديث عمر - نص على عمل الصحابة في الاستسقاء به ﷺ بعد وفاته حيث لم ينكر عليه أحد مع بلوغ الخبر إليهم وما يرفع إلى أمير المؤمنين يذيع ويشيع^(٥).

ثم إنه لا يلزم عن عدم شيوع هذا الحديث وانتشاره عدم الاستدلال به لأن أمير المؤمنين عمر رضيه الله عنه ما كان يقر على باطل أو يسكت على ضلال. يقول ابن حجر يحتمل أن يكونوا طلبوا السقيا من الله مستسقين به ﷺ^(٦). ولم لا يكون التوسل بعم النبي ﷺ العباس أراد به عمر رضيه الله عنه أن يبين جوار التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل.

(١) الإبداع في حضار الابتداع ص ٢١٠.

(٢) فتح الباري ج ٣ ص ١٤٨ والإصابة ج ٣ ص ٤.

(٣) محض النقول ص ١٠.

(٤) المرجع السابق ص ٢١٠.

(٥) البدعة د/ عزت عطية ص ٤٥٢.

(٦) فتح الباري ج ٣ ص ١٤٧.

ولما كان هذا الحديث - حديث الاستسقاء - لم يكن نصا صريحا في جواز التوسل به ﷺ حيا وميتا وجواز التوسل بغيره من الصالحين، فإن الأرجح في فهمه وما يوافق ظاهر لفظه هو دلالة على الجواز؛ ذلك لأن بعضهم قال لكى يؤيد رأى عدم الجواز أن هناك مضافا محذوفا في قول عمر « وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » أى بدعاء عم نبينا فلا ندري لم لا يجرى على ظاهره^(١).

حديث الأعمى : ولقد روى الطبراني بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقى عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان : ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد ﷺ نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضى لى حاجتى، وتذكر حاجتك »، فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة وقال : ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال : ما كانت لك من حاجة فأتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلىّ حتى كلمته فىّ، فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله ﷺ وأتاه رجل ضريّر فشكا له ذهاب بصره، فقال له النبي ﷺ : أو تصبر؟ فقال : يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق علىّ، فقال له النبي ائت الميضاة فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ادع بهذه الكلمات. قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن به ضر قط والنص واضح بالتوسل بالرسول ﷺ بعد وفاته ولذلك صرفه بعضهم ومنهم الشيخ الكوثري والشيخ حسنين مخلوف على الجواز بالتوسل بغيره، إذ إن دلالة الحديث على التوسل صراحة بذات الرسول ﷺ وليس بغيره، فالتوسل بغيره لاختلاف فيه مجال والذي نرجحه هو الجواز حيث لم يرد ما يدل على المنع والله أعلم^(٢).

يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف^(٣) : التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بمعنى الاستشفاع بذواتهم وسيلة عند الله تعالى لبلوغ مآرب المتوسلين لما لهم عند الله تعالى

(١) هذا رأى د/ عزت عطية في كتابه (البدعة) ص ٤٥١ وما بعدها.

(٢) هذا رأى د/ عزت عطية في كتابه (البدعة) ص ٤٥٨.

(٣) في كتاب حكم الإسلام فى التوسل ص ٤٥.

من الزلفى والكرامة كأنه يقول: « اللهم إني أتوسل إليك بنبيك ﷺ أو بفلان الصالح أن - تقضى حاجتى أو ترزقنى أو تشفى مريضى » فهذا ونحوه لا شىء فيه ولا وجه لمنعه.

ولقد قال معاوية: إنا نستقى بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستقى بزيد بن الأسود فاستسقى معاوية بهذا الرجل الصالح، ومن أنواع التوسل الخلافية التوسل بجاه النبي ﷺ وحقه وحرمة فقد وافق العلامة الألوسى على جواز التوسل بجاهه ﷺ وحرمة حيا أو ميتا وصرف الجاه والحرمة إلى صفة من صفات الله تعالى أى اجعل محبتك له وسيلة فى قضاء حاجتى، وقال: نعم لم يعهد التوسل بالجاه والحركة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ولعل ذلك كان تحاشيا منهم عما يخشى أن يعلق منه شىء فى أذهان الناس إذ ذاك وهم قريبو عهد بالتوسل بالأصنام ثم اقتدى بهم من خلفهم من الأئمة الطاهرين، وقد ترك رسول الله ﷺ هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم لكون القوم حديثى عهد بكفر كما ثبت ذلك فى الصحيح^(١).

أرأيت كيف أن المسألة نزاعية خلافية كما قال العلماء وليست من أمور العقيدة فى شىء.

قول الإمام البنا: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى فى كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة.

فأنت تلاحظ أن الإمام البنا فى هذه المقولة لم يرجح رأيا على رأى ولم يظهر رأيه فيما قال وإنما قال حكما فقها بين علماء السلف جميعاً، فالمسألة تتعلق بالصواب والخطأ وليست متعلقة بكفر وإيمان واسمع ما قاله العلماء فيها:

يقول الإمام ابن تيمية: « نقل عن أحمد بن حنبل فى مسند المرودى التوسل بالنبي ونهى عنه آخرون، فإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل نزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول^(٢) » ويقول أيضا: « بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، وما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول^(٣) ». ويقول: « وإن كان فى العلماء

(١) حكم الإسلام فى التوسل للشيخ محمد حسين مخلوف ص ٣٦.

(٢) الفتاوى لابن تيمية ج ١ ص ٢٦٤.

(٣) الفتاوى ج ١ ص ١٧٩.

مَنْ سَوَّغَهُ فَقَدْ ثَبِتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ - فَتَكُونُ مَسْأَلَةٌ تَزَاعِيَّةٌ -
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْعُقُوبَاتِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ بَلِ الْمَعَاقِبِ عَلَى ذَلِكَ مَعْتَدٌ جَاهِلٌ
ظَالِمٌ، فَإِنَّ الْقَائِلَ بِهَذَا قَدْ قَالَ مَا قَالَتْ الْعُلَمَاءُ وَالْمُنْكَرُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ نَقْلٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ
لَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ^(١).

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني: بعد أن أشار إلى التوسل المشروع الذي أشرنا
إليه - وغير المختلف فيه - قال: وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف
والذي نعتقده وندين الله به أنه غير جائز ولا مشروع لأنه لم يرد فيه دليل يقوم به الحجة
وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة، مع أنه قال ببعضه بعض
الأئمة فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول ﷺ وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل
به وبغيره من الأنبياء والصالحين^(٢).

ولقد أجاب فضيلة الشيخ ابن باز حين سئل عن هذا النوع من التوسل بأن من
العلماء مَنْ أجازهم ومنهم من منعه وليس بشرك^(٣).

ويقول فضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعي - رحمه الله - أن هذه الأمور - الدعاء
والتوسل - ليست من صميم العقائد عند السلف، وإنما هي أمور وزعت وصنفت
عندهم في أبواب ليست من أبواب التوحيد، فالقبور وتخصيصها وما يتصل بها صنفت
في كتاب الجنائز، أما الأدعية فتجدها في كتاب الأذكار ولا تجد شيئاً منها عند السلف
في كتاب التوحيد، ونحن نشير إليها هنا بعد أن احتدم الخلاف وأصبح هذا الأمر ينظر
إليه على أنه يخل بشيء من العقائد ولذلك يجب عرضها بطريقة لا تخرج مسلماً عن
ملتته، فهم ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين^(٤).

ها نحن قد رأينا أن التوسل بذات النبي ﷺ وبغيره مسألة خلافية فإن الإمام
أحمد بن حنبل وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في صحيح البخاري ويجوز
بالنسبة للنبي ﷺ، كما أجاز العز بن عبد السلام، وأما الإمام السبكي والشوكاني
فيجوزونه بالنسبة للنبي ﷺ وبغيره، وكذلك العلامة الألوسي كما أجاز الشيخ زاهد
الكوثري كما رأيت بالنسبة للأحياء والأموات، بينما منع ذلك الإمام ابن تيمية والشيخ
ناصر الألباني وغيرهم.

فالمسألة كما رأيت فيها خلاف فقهي كما بين الإمام البنا - والخلاف في كيفية

(١) الفتاوى ج ١ ص ٢٨٥.

(٢) التوسل وأنواعه وأحكامه للألباني

(٣) من محاضرة للدكتور عصام البشير.

(٤) منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام للمؤلف ص ٤٥.

الدعاء ولذلك فهي ليست من أمور العقيدة فلا تتصل بكفر وإيمان إنما تتصل بصواب وخطأ مما يسوغ فيه الاجتهاد - أى مسألة فرعية - لا يجوز الخصام بسببها أو الهجر أو التدابر والتقاطع، فضلاً عن العقوبة كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله .

والخلاصة:

وخلاصة ما نريد أن نقوله: إن الشريعة الغراء جاءت فاصلة بين حدود الإيمان والشرك مبينة ما يجب اتباعه من آداب الألسن والجوارح والقلوب .

وغاية ما يؤخذ على بعض العوام من الناس الذين نعتهم بجهلهم صدور بعض الألفاظ الموهمة التي يقولونها، والحقيقة أنهم لم يريدوا منها أن النبي ﷺ أو الولي ينفع ويضر بمعنى يخلق الضر والنفع فدعوه بها إذ هم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله ﴿ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ولا يستحق للعبادة إلا هو ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ فيجب أن نعلمهم أن يجتنبوا كل ما فيه إيهام مشابهة للمشركين، ويجب أن نسد هذا الباب سدا منيعا - إن هم أتوا بأمور تنافي الشرع - وننهي كل من يدعو بمثل هذا الذي يوقع في الشرك والضلال - مما نراه في الأضرحة والقبور - علما بأن الشرك الأكبر قلما يقع من مسلم خالط قلبه شعب الإيمان، والشرك الخفى أنواعه كثيرة وكلها وإن كانت لا تخرج المؤمن عن ملة الإسلام فقد تجر إليه كما قيل إن المعاصي بريد الكفر، وقول بعض الناس إن هذا كفر صراح وشرك جلي - دون تبيان ذلك للجاهل وتعريفه بالإسلام - من الغلو في الدين - والله يقول: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ .

ومن ذلك يتضح:

١- أن التوسل بالأنبياء والصالحين بمعنى الإقسام بهم أو السؤال بهم خلاف فقهى يسوغ فيه الاجتهاد .

٢- أنها تخضع للصواب والخطأ لا الكفر والإيمان؛ لأن الكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك .

٣- ليس هناك دليل قاطع في الجواز أو المنع وعلى ذلك، فالاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد اعتقاد .

٤- أجمع المسلمون على أن المسألة لا يعاقب عليها .

٥- الذي يُعَاقَبُ مخالفه - فى مثل هذه المسألة - معتد ظالم جاهل - أو كما قال

العز بن عبد السلام - المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين^(١).

فلنا بعد هذا الإيضاح أن نقول: صدقت يا إمام حين قلت:
« والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى في كيفية الدعاء
وليس من مسائل العقيدة ».

* * *

---

(١) الفتاوى جـ ١ ص ١٠٦ وكتاب معاً على طريق الدعوة - شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام حسن البنا
ص ٢٠١.

**العرف الخاطئ لا يغير
حقائق الألفاظ الشرعية
الأصل السادس عشر**

والعرف الخاطئ لا يغير من حقائق الألفاظ
الشرعية، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود
بها والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع
اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين، فالعبرة
بالمسميات لا بالأسماء.

***

العرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية الأصل السادس عشر

« والعرف الخاطئ لا يغير من حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء ».

هذا الأصل يعالج:

١- العرف الخاطئ.

٢- الخداع اللفظي.

٣ - منع التحيل.

٤ - العبرة بالمسميات لا بالأسماء.

ما هو العرف؟: العرف لغة بمعنى الشيء المعروف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول وعليه قوله تعالى: ﴿وَخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

والأعراف منها الحسن ومنها القبيح، إذ ليس كل ما يعتاد الناس ويتعارفونه ناشئا عن حاجة صادقة ومصلحة حكيمة يكون الأمر المعتاد وسيلة ميسرة لها.

فقد يعتاد الناس عادات تقوم على جهالات وضلالات موروثة يشفى بها المجتمع وليس فيها متفع كاسترقاق المدين المعسر عند الرومان، وفي جاهلية العرب كواد البنات وكدفن الزوجة حية مع زوجها إذا مات عند الهنود الوثنيين، وكدفن نفائس الأموال مع أصحابها الموتى عند قدماء المصريين، فكل هذا وأمثاله عادات وأعراف قبيحة يجب أن تكافح بالتعليم والتشريع وما أكثر الأعراف القبيحة في زماننا هذا فهي لا تعد ولا تحصى.

العرف اصطلاحاً: أما في الاصطلاح الفقهي فإن العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو عمل^(١).

ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطردا بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا. بحيث يكون معظم أهل هذا العرف كل منهم يراعاه ويجري على وفقه كتعارف الناس مثلا في الشام أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا.

(١) المدخل العام لمصطفى الزرقا ج١ ص ١٣٠.

فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتياد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفاً فردياً لا عرفاً.

شأن العرف بين مصادر الأحكام: في الحياة الاجتماعية التي لدى الأقوام الذين لا شريعة عندهم تكون الأعراف والعادات هي الشريعة التي يحتكم إليها ولما كان بعض الأعراف قد تكون في ذاتها حسنة عادلة أو قيحة جائرة كان من جملة أهداف الشرائع التي تُسن أن تقر العرف الحسن وتنهى عن القبيح.

ولذلك فإن العرف والعادات كانا مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية فيستمد منه واضعوها كثيراً من الأحكام المتعارفة ويبررونها في صورة نصوص قانونية.

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية فأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب والإسلام، وهذبت كثيراً، ونهت عن كثير، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم؛ لأن الشرائع الإلهية إنما تبغى بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من متعارف الناس ما تراه محققاً لغايتها ملائماً لأسسها وأساليبها.

العرف في الفقه الإسلامي : وللعرف في الفقه الإسلامي اعتبار شرعي، والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على هذا الاعتبار للعرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه.

وهو - أي العرف - في نظر بعض الفقهاء دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام الإلزامية، والالتزامات التفصيلية بين الناس حيثما لا دليل سواه.

أما إذا عارض العرف نصاً تشريعياً أمراً بخلاف الأمر المتعارف، ففي اعتبار العرف وعدمه وفي محل الاعتبار ودرجته تفضيل لا يتسع له المقام^(١).

وغنى عن البيان أن ما بُنى من الأحكام على العرف يتبدل بتبدل العرف؛ ولذا وضعت القاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان» ولكن متى يكون للعرف هذا السلطان؟.

شرائط اعتبار العرف: لكي يكون العرف سلطاناً يجب أن تتوافر فيه شرائط.

١- أن يكون العرف مطرداً غالباً - كما ذكرنا.

٢- ألا يعارض العرف نص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة يكون العمل بالعرف تعطيلاً له.

(١) المدخل العام لمصطفى الزرقا ص ١٣٥.

فالنصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص؛ لأنها هي مراد الشارح ولا عبرة لتبديل الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأخرة وإلا لم يستقر للنص التشريعي معنى.

فمثلاً لفظ (في سبيل الله) من آية مصارف الزكاة له معنى عرفي، إذ ذاك وهو مصالح الجهاد الشرعي، أو سبل الخيرات مطلقاً على اختلاف بين العلماء في ذلك، ولفظ (ابن السبيل) معناه العرفي من ينقطع من الناس في السفر، فإذا تبدل عرف الناس، فأصبح مثلاً معنى (في سبيل الله) طلب العلم خاصة، (وابن السبيل) الطفل اللقيط الذي لا يعرف له أهل فإن النص التشريعي يظل محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره ومعمولاً به في حدود ذلك المعنى؛ لأنه هو مراد الشارح ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحات الحادثة بعد ورود النص.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العرف إذا كان مخالفاً لبعض الأدلة الشرعية من نصوص الشريعة أو من قواعدها وأحوالها فالمبدأ العام الذي يستخلص من أقوال الفقهاء الباحثين إجمالاً هو أنه إذا ترتب على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة لم يكن عندئذ للعرف اعتبار؛ لأن نص الشارع مقدم على العرف.

وأما إذا لم يترتب على العرف هذا التعطيل بل كان العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعي عليه أو التوفيق بينهما، فالعرف عندئذ معتبر وله سلطان محترم فمثلاً عرف التبنّي في الجاهلية لا اعتبار له لاصطدامه بنص قرآني ﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ... ﴾ وكذلك تجارة الخمر والربا، وزواج الشغار^(١) وكل ما كان عرفاً سائداً عند العرب وجاء القرآن بمنعه.

تقسيم العرف : العرف إما أن يتعلق باستعمال بعض الألفاظ في معانٍ بتعارف الناس على استعمالها فيها، وإما أن يتعلق باعتياد أنواع من الأعمال أو المعاملات.

ومن هنا انقسم العرف من حيث موضوعه ومتعلقه إلى نوعين:

١- عرف لفظي.

٢- عرف عملي.

ومن جهة أخرى فقد يكون العرف موضوعه عاماً فاشياً في جميع البلدان بين جميع الناس من أرباب الأعمال أو الصنائع أو العلوم دون سواهم وهو من هذه الناحية

(١) هو أن يتفق شخصان فيزوج كل منهما الآخر قريته فتكون كمهر للآخرى، وبعضهم إذا ماتت إحدى المرأتين يستعبد زوجها قريته من عند الآخر حتى يزوجه امرأة أخرى بدلا من التي ماتت فكانه ضامن لحياتها.

ينقسم إلى نوعين أيضا:

١- عرف عام.

٢- عرف خاص.

والذى يهمنا هنا هو العرف اللفظى الذى أشار إليه الإمام البنا.

العرف اللفظى: النظر الفقهى فى حكم هذا العرف ومدى سلطانه إن كل متكلم يحمل كلامه على لغته وعُرفه فينصرف إلى المعانى المقصودة بالعرف حين التكلم، وإن خالفت المعانى الحقيقة التى وضع لها اللفظ فى أصل اللغة؛ ذلك أن العرف الطارئ قد نقل تلك الألفاظ إلى معان أخرى صارت هى الحقيقة العرفية المقصودة باللفظ فى مقابل الحقيقة اللغوية.

ولذلك أعيد على مسامعك ما قاله البنا ليتضح لك المقصود، ويقول رحمه الله:

«و العرف الخاطئ لا يغير من حقائق الألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعانى المقصود بها، والوقوف عندها، كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظى فى كل نواحى الدنيا والدين، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء».

العبرة بالمسميات لا بالأسماء:، ولذلك وجب الاحتراز من الخداع اللفظى فى كل نواحى الدنيا والدين - كما قال الإمام البنا ذلك لأن من عادة أعداء الإسلام أن يستخدموا مصطلحات يشيعونها بين الناس حتى تصبح أعرافا بينهم وهى مصطلحات خادعة براقة مهلكة يخدعون بها المسلمين باستخدام ألفاظ مقبولة له، معناها - فى اللغة - معنى حسن، بينما معناها فى الشرع مرفوض غير مقبول بل منهى عنه وإليك أمثلة على ذلك.

المشروبات الروحية معناها اللغوى غير معناها المقصود لديهم وهى الخمور بأنواعها فماذا لو سميت الأقرع «أبو شعر» فهل هذا الاسم يغير من حقيقته أنه أقرع وكذلك ولو سميت الأعمى «أبو العيون» والمكسح «أبو سريع» لا يغير ذلك من المسميات شيئا.

وقس على ذلك الكثير:

الفائدة ويقصدون الربا. واليانصيب الخيرى ويقصد به الميسر، القيم الروحية ويقصدون وحدة الأديان سواء كانت سماوية أو وضعية ليتميع الإسلام، الروح الجامعة ويقصد بها اختلاط الرجال بالنساء. العمولة: ويقصد بها الرشوة فى الغالب الأعم. التطرف: ويقصد به التمسك بالإسلام. التقدم والحضارة: ويقصد بهما أهل الغرب

والشرق اللاديني والعلمانية وترك منهج الله وهكذا، ولذلك قال العلماء لو صرف كلام المتكلم إلى حقيقته اللغوية دون العرفية التي هي معناه في عرف المتكلم لترتب عليه إلزام المتكلم في عقوده وإقراره وحلفه وسائر تصرفاته القولية بما لا يعنيه هو ولا يفهمه الناس من كلامه.

ولذا وضع الفقهاء المبدأ العام القائل: «يحمل كلام الحالف والناذر والموصى والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه وإن خالف لغة العرب ولغة الشارع»^(١).

وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء أحكاما كثيرة منها أنه:^(٢)

مثلا: لو حلف الإنسان أن لا يضع قدمه في دارفلان، انصرفت اليمين إلى معنى دخول الدار؛ لأنه المعنى العرفي لا إلى مجرد وضع القدم الذي هو الحقيقة اللغوية فلو دخلها راكبا دون أن تمس قدمه أرضها يحنث في يمينه شرعا وتجب عليه الكفارة، ولو مدّ رجله من خارجها فوضعها فيها دون أن يدخل لا يحنث.

مثال آخر: إذا تعارف الناس على إيقاع الطلاق بألفاظ وتعابير جديدة فشى استعمالها بينهم فإنها يقع بها الطلاق، ولو كانت في أصل اللغة لا تقتضي الوقوع كلفظ «على الطلاق» الذي يستعمله الرجال في هذا الزمان عند إرادة التطليق مع أن الطلاق وصف يقع على المرأة التي هي محله شرعا لا الرجل.

ويتضح من ذلك أن العرف اللفظي بوجه عام تنشأ به لغة جديدة تكون هي المعبرة في تنزيل كلام الناس عليها، وتحديد ما يترتب على تصرفاتهم القولية من حقوق وواجبات بحسب المعاني العرفية، وبالنسبة للغة العامة يحمل كلام الناس فيها على معناه المتعارف بينهم - فالعبرة بالمسميات لا الأسماء - وقد يختلف المعنى من بلد عن آخر فيعتبر في كل مكان عرفه الخاص في التخاطب حتى تنضبط الأعراف بضوابط الشرع الحكيم.

منع التحيل: وبهذه المناسبة فإن بعض الناس تشيع بينهم أعراف ظاهرها كأنه عمل مشروع ولكن يقصد به إسقاط واجب أو ارتكاب الحرام ليكون حلالا في الظاهر.

وإليك بعض الأمثلة:^(٣)

١- البيع مثلا له مقاصد ومصالح هي حاجة المشتري إلى السلعة وحاجة البائع إلى

(١) مجموعة رسائل ابن عابدين نقلا عن فتاوى العلامة قاسم ١٣٣/٢ ومن كتاب المدخل العام لمصطفى الزرقا ج ٢ ص ٨٥٣.

(٢) الأمثلة من كتاب المدخل العام لمصطفى الزرقا ص ٨٥٣.

(٣) نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين خالد طبعة ١٩٧١م ص ٢٦٩ وما بعدها.

الثلث، فإذا باع شخص سلعة بعشرة قروش إلى أجل ثم اشتراها نفس البائع قبل الأجل بخمسة نقداً. هذا البيع يحقق مفسدة وقد استخدم الخداع اللفظي بكلمة البيع بينما الحقيقة هي الإقراض بالربا بعينه.

٢- الهبة مشروعة لما لها من مقاصد كريمة، ولكن إذا وهب شخص ماله في آخر الحول هرباً من الزكاة فإن الهبة في هذه الحالة لا تحمل إلا اسمها؛ لأنها لم تحقق الغرض منها ولكن مآل هذه الهبة المنع من الزكاة وهي مفسدة.

٣- عقد الزواج ينعقد بالألفاظ - الإيجاب والقبول - وهي الصيغة والألفاظ إنما هي معبرة عن الرضا، ولكن إذا قصد بالألفاظ غير ما وضعت له فإن الرضا بالعقد يكون منعماً، وعلى ذلك فإن المحلل يقول نفس الألفاظ ولكن الألفاظ في هذه الحالة لا تكون سبباً لترتب الآثار إلا إذا كان القصد منها معناها وموجبها فلفظ النكاح لم يوضع ليحلل مطلقة وإنما هو لدوام العشرة وحفظ النسل وغير ذلك من المقاصد الكريمة.

وعلى ذلك إذا كان ظاهر الفعل موافقاً للشرع والمصلحة مخالفة له، فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاتها وإنما قصد بها أمور هي المعاني والمقاصد التي شرعت لها، فالألفاظ لا عبرة بها إذا لم توافق المعاني الشرعية التي قصدها الشارع.

وهكذا يظهر المسلم باطنه وتصريح نيته ويتقبل الله قوله حتى ولو خالف المعنى الذي يقصده - دون قصد - كالذي كاد يهلك في الصحراء بعد أن فقد راحلته فلما وجدها فإذا به من شدة فرحه يقول: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك» - من سعادته الغامرة - وهو يقصد أن يقول: «اللهم أنت ربى وأنا عبدك» فالعبرة بالمقاصد وعلى المسلم أن يظهر قوله كما يظهر فعله حتى يصبح ظاهره كباطنه ويستشعر قول الله ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾.

***

عمل القلب

وعمل الجارحة

الأصل السابع عشر

والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من

عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهما

مطلوب شرعا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب.

* * *

عمل القلب وعمل الجارحة الأصل السابع عشر

« والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب. »
هذا الأصل يعالج:

١- العقيدة أساس العمل.

٢- عمل القلب وعمل الجارحة.

٣- تحصيل الكمال في كليهما مطلوب.

ما هي العقيدة: هي التصديق بالشئ والجزم به دون شك أو ريبة، فهي بمعنى الإيمان يقال: أعتقد في كذا أي آمن به، والإيمان بمعنى التصديق يقال: آمن بالشئ أي صدق به تصديقا لا ريب فيه ولا شك معه^(١).

وعلى هذا فهي ما بلغه الرسول ﷺ من الحقائق المتعلقة بالغيب من مثل الوجود الإلهي وثبوت صفات الكمال المطلق للذات الإلهية وثبوت الوحي والبعث وعالم الملائكة والجن وغير ذلك مما بلغه رسول الله ﷺ متصلا بالاعتقاد.

وهي رأس الدين وأساسه وكل ما سواها من الأعمال مبني عليها وتابع لها ولذلك فإن صلاح الأعمال رهين بحسن الاعتقاد فلا يكون المسلم مسلما حقا إلا إذا صح اعتقاده أولا ثم يصدق اتباعه؛ لأن العقيدة هي الركن الركين، والأساس المتين، والصراط المستقيم الذي عليه يقام صرح الإسلام العظيم. فبدونها لا تقام أركانه ولا يستوى نظامه. ولا تقبل أعماله ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

إنها ميراث رسل الله جميعا، وهي التي ربطت بين المؤمنين بدين الله الواحد الذي لا يختلف في الزمان ولا في المكان بل هي التي توجه إلى شرف الحياة، ألا ترى كيف دان للحفاة العراة رعاة الشاة القياصرة والأكاسرة وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس بعقيدة التوحيد.

إن المؤمن بالله بخير ما صحت عقيدته فيه، وصح إيمانه به فأسلم وجهه لله وهو محسن، إنه حينئذ يراه مالك الأمر كله، وييده ملكوت السموات والأرض وهو وحده

(١) العقائد الإسلامية لفضيلة الشيخ سيد سابق ص ٨.

الذى يقدر على النفع والضرر والعطاء والمنع، وليس لأحد مهما كان سلطانه وجبروته يملك ذلك، فهو سبحانه الذى يجبر ولا يجار عليه ولا يرجى غيره ولا يخاف سواه. وهو سبحانه الذى يوثق فى نصره وعونه وتأيدته وبهذا يتميز رجل العقيدة عن غيره.

العقيدة والرجال : إن عقيدة التوحيد التى صنعت الرجال فى كل زمان ومكان وسل التاريخ عن أعمالهم بعد أن تمكنت العقيدة من قلوبهم سل عن ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ • النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ • إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ • وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ • وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ • الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ {البروج: ٥ - ٩}.

وقف متأملا أمام سحرة فرعون لما دخل الإيمان قلوبهم فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، وسل عن ياسر وعمار وسمية، وبلال وصهيب وخباب وغيرهم رجالا ونساء، شبابا وشيبة بل صبية وأطفالا، سل عنهم فى بدر وأحد وحمراء الأسد يوم أن ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ {الاحزاب: ١٧٣} ويوم تحزب الأحزاب ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ {الاحزاب: ٢٢}.

بل سل عن رجال العقيدة فى اليرموك وحطين والقادسية وغيرها من المواقف التى سجلها التاريخ بسطور من النور وما قصة العقيدة وأثرها اليوم منا ببعيد، فرجال الأفغان يضربون المثل، وأطفال الحجارة فى فلسطين، وفى كل مكان فيه رجال يحبون أن يتطهروا.

وما زال عطاء العقيدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يدفع الرجال إلى أعظم الأعمال ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ {التوبة: ١١١} ولو سئلت كم عدد المسلمين فى زماننا هذا وكم عددهم بالأمس لعرفت لم عز هؤلاء مع قلتهم وذل هؤلاء مع كثرتهم؟ ولم انتشر هؤلاء بدينهم، ولم انحسر هؤلاء فى بلادهم، ولم أصبح المسلمون اليوم ذيلا وتبعاً لغيرهم، بينما كانوا شهداء على الناس يوم مجدهم. الإجابة بكل بساطة إنها العقيدة التى تصنع الرجال.

العقيدة أساس العمل : إن بناء الإسلام دعامته العقيدة فإذا انهارت الدعامة أو اختلفت الغاية فقدت نظم الإسلام قيمها وصارت شيئا آخر لا يمت إلى الإسلام بصلة ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ {إبراهيم: ١٨}.

إن العقيدة هي مفترق الطريق بين سبيل الله وسبيل الشيطان، وبين الحياة الإسلامية، والحياة الأخرى، وفي التصور والاعتقاد، والحياة والسلوك؛ ذلك لأن التفرد والتميز بطبيعة الحياة الإسلامية كلها لا لطبيعة الاعتقاد وحده، فالحياة الإسلامية بكل مقوماتها إنما تنبثق من عقيدة الإسلام، فأثر العقيدة في القلب ينشأ عنه التوكل على الله في كل عمل والثقة في الله ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

ولذلك فإن المسلم حين كان يقبل الإسلام كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إليه أنه يبدأ عهداً جديداً منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها قبل الإسلام وأن أعماله قبل ذلك كانت كسراب بقية يحسبه الظمان ماءً، أما اليوم فإنه يرتوى من المعين الذي لا ينضب يستظل بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها.

ذلك لأن إصلاح الفرد إصلاحاً يجعله جديراً بحمل المبادئ الفاضلة والعمل لتحقيق الأهداف السامية لا يتم ولا يؤدي ثمرته المرجوة إلا إذا مسّ التغيير نفسه التي بين جنبيه باعتبارها مصدر السلوك وموطن الشعور ومبعث العمل التي توصف بالخير أو الشر وتضع الإنسان مع الأخيار المفلحين أو الأشرار الخائبيين ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٧-١٠].

والعقيدة التي يتوقف عليها مصير الإنسان وسعادته؛ وذلك لأن العقيدة الإسلامية تهذب السلوك فتسمو النفس وتحب الفضائل فإذا بعمل المسلم يزينه الصدق والوفاء والكرم والشجاعة والإيثار والتضحية فتنشأ شخصية ذات مثل أعلى يتصل بالله فإذا بصاحبها يطلب الحقيقة أين كانت، وسيطرة هذه المثل العليا على النفس المؤمنة توحيدها وتربط دوافعها وعاداتها برباط واحد تحت قيادة واحدة تسير النفس في ظلها منسجمة آمنة مطمئنة ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ وهو بهذه العقيدة الحق لا يخاف ظلماً ولا هضمًا، ولا يخاف بخساً ولا رهقاً، ولا يضل ولا يشقى، ويعيش حياة هنيئة سعيدة ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

وصاحب العقيدة الصحيحة يتعلم من القرآن قيمة العمل في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة فيجده - أي القرآن - يقرن الإيمان {بمعنى التصديق} بالعمل دائماً بقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

{الكهف: ١٠٧} ويقول ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ {التغابن: ٩}
ويقول ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّا أَجْرُهُمْ﴾ {الرعد: ٢٩}.

عقيدة بلا عمل: وكيف لعقيدة أن تدوم وتسود دون عمل؟ فهل لنهر لا يفيض
ماؤه قيمة؟ وما فائدة قمر لا ينساب ضياؤه؟ وزهر لا يفوح عبيره؟ بل ما معنى الفضيلة
إن لم تصبح سلوكا للأفراد والجماعات؟ وما معنى أن تصبح المثل العليا نظريات للبحث
والدراسة دون أن تتمثل لها قدوة فاضلة وسلوك رشيد؟.

ولعمري إن الأمر على مايقول الشاعر الواقعي:

كل نهر لا ارتواء به	لا أبالي سال أم نضبا
كل نجم لا امتداء به	لا أبالي راح أم غربا
إن صدقا لا أحس به	لهو شيء يشبه الكذبا

قيمة العقيدة: إن قيمة العقيدة أن تتجاوز التصور إلى العمل والقدوة وأن تجعل من
صاحبها أسوة حسنة ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وقيمة العبادة أن تنشئ
المعاملة الحسنة وبذلك يظهر المثل الواقعي لما ندعو إليه ^(١) ولذلك فإن الذى ضاع من
المسلمين اليوم وافتقدوه هم شخصيتهم الإسلامية الأخلاقية التى صنعتها العقيدة.

إن عقيدة الإسلام ليست تلك العقيدة التى تنزوى فى الوجدان أو تلوذ بالمسجد أو
تعنصم بركن من أركان الحياة، كلا، إنها منهج حياة متكاملة تأبى إلا أن تخضع كل
شئ فيه للواحد القهار.

فهى عقيدة علم وحياة تنعكس آثارها الواقعية على الوجدان ضياءً وعلى المجتمع
بناءً، وعلى العلم صديقا ودودا فى رحلة الحياة، ومن ثم فإن كل إنجار علمى يعد
رصيدا رائعا للعقيدة والإيمان لا يزخرهما عن مكانهما وإنما يدعمهما ويمنحها الصمود
والبقاء ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ {فصلت: ٥٣}.

ولذلك فإن أعداء الإسلام يحاولون دائما أن يحاصروا تلك العقيدة القوية أو يذنبوا
روحها حتى تبرد حرارة المسلمين أو يحبسوها فى الوجدان منفصلة عن الحياة معتزلة
واقع المجتمع سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً وتنظيمياً وأنى لهم هذه وهى عقيدة شمول
وتوحيد لوجدان المسلم فيما يعتقد، وتوحيد لخضوعه لله، وتوحيد فى مطالب جسده
وروحه ودنياه وآخرته.

(١) واقعية المنهج القرآنى توفيق محمد سبع .

وكم جهد أعداء الإسلام أنفسهم ليحولوا هذه العقيدة إلى مجرد قيم روحية لا واقع لها في مناحي حياتهم فلم يستطيعوا لأن طبيعة العقيدة الإسلامية تأبى ذلك وسل عن تركيا وما أحدثه أتاتورك أتاتورك وعاد الإسلام لتركيا نحن ذا نسمع (الله أكبر) من جديد تعلقوا مآذنها ويعود شبابها إلى الإسلام من جديد وقد خاب من افترى .

تفاوت الناس في الأعمال الصالحة : إن الأعمال الصالحة المأمور بها يتفاوت الناس في أدائها وكذلك يتفاوتون في اجتناب المحرمات صغائرها وكبائرها فإنه يقال : إن الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فليست الزيادة والنقص منصبين على نفس الاعتقاد بوجود الله وثبوت صفاته العظمى له إذ إن ذلك لا يزيد ولا ينقص عادة إنما الذي يزيد وينقص هو مقدار الاطمئنان القلبي بآيات الله وحسن التوكل عليه ، وجميل عدله وعظيم ثوابه وعقابه على الأفعال الإنسانية .

يقول لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني إن الإيمان قائد ، والعمل سائق ، والنفس حرون ، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق ، وإن فتر قائدها حرنت ، فإذا اجتمعا استقامتا .

ويقول الإمام علي رضي الله عنه : ^(١) إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء ، فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله ، وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتهك المحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الختم وتلا قوله : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

عمل القلب : ولما كانت العقيدة - الإيمان - محلها القلب ، فإن معاصي القلوب أخطر بكثير من معاصي الجوارح ، فالأولى أعاذنا الله تؤدي إلى الكفر ، وأما الأخرى فتؤدي إلى الصغائر أو الكبائر .

إن القلب السليم هو المحور الفذ للقبول ، والله وحده يعلم أين يكون ، وكان علماؤنا الأوائل موفقين عندما قسموا المعاصي إلى معاصي القلوب ومعاصي الجوارح أو بتعبير معاصر : معاصي بدنية ومعاصي نفسية .

إن المعاصي البدنية - الجوارح - شهوات محدودة الخطر على قبحها وسوء مخبتها أما معاصي القلوب أو الرذائل النفسية تسيطر على أصحابها فلا يعرفون منها متابا ،

---

(١) العقيدة الإسلامية في المرأة أو التوحيد الخالص للأستاذ عبد العزيز عطية ص ١٧ .

وتأمل موقف إبليس بعد ما عصى الأمر بالسجود، لقد مضى في تحدّ به يقول الله أهذا آدم الذى فضلتَه على؟ ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَُحْتَكِنُ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢].

ففسوة القلب وعماء لعنة إلهية على رؤوس الناقضين للمواثيق المارقين، اللاعبين بالإيمان: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ..﴾ [المائدة: ١٣] فهم بهذا السلوك والاعتقاد الفاسد قساة القلوب لا يعرفون^(١) تواضعا.

فمعاصى القلوب أخطر من معاصى الجوارح ولا نستطيع أن نساوى بين أكل آدم الشجرة المحرمة وهى معصية مع تكبر إبليس على الله فشتان بين الاثنين.

ولذلك فإن تقوى القلوب فى الحقيقة هى التى تقود تقوى الجوارح كما قال المولى ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢] وقال: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] ومن هنا فإننا سمعنا رسول الله ﷺ يقول: «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره.

فالكيس يقطع المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد، وصحة النيل مع العمل القليل، واسمع إلى قول على ؓ يقول: لا تهتموا بقلّة العمل واهتموا بالقبول، فإن النبى ﷺ قال لمعاذ بن جبل: «أخلص العمل يُجزّك» أى يكفى منه القليل^(٢)

إن العزيمة والمحبة فى القلب تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل^(٣).

وأنت تسمع قول ربنا لرسولنا ﷺ: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ وهذا الثقل تخففه النية الصادقة فى القلب المحب لأن هداية القلب، وإضاءة النفس ونهضات الهمم إنما يزكيهن الجهد فاستجلب نور الجهد بدوام الجهد فلا بد من الجهد الدائم؛ لأن خواطر

(١) دستور الوحدة الثقافية للشيخ محمد الغزالي ص ١٨٩ بتصرف.

(٢) قال الحافظ العراقى، حديث معاذ أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس وإسناده منقطع من كتاب موعظة المؤمنين من كتاب إحياء علوم الدين ص ٤٤٣.

(٣) الفوائد لابن القيم ص ١٤٠.

الفكر دائمة وحركات الجوارح متصلة، فالفكر لا يحد واللسان لا يصمت والجوارح لا تسكن ولذا يقول بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لى فى كل شىء نية حتى فى أكلى ومشربى ونومى ودخولى الخلاء يقول الحسن البصرى: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلمتى، ما أردت بأكلتى، ما أردت بحديثى، وإن الفاجر يمضى قدما ولا يعاتب نفسه؛ لأن حقيقة الإيمان لم يتم تمامها فى القلب حتى يتعرض المسلم لمجاهدة النفس والناس ولذلك كان علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة. بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذا ذلك يتيسر الإخلاص^(١)، وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها مغرورا لأنه لا يرى وجه الآفة فيها؛ ولذلك علمنا الرسول ﷺ لكى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه ليس لأحد فيه شىء أن تقول: «اللهم إنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه».

يقول عثمان بن عفان: لو سلمت منا القلوب ما شبت من كلام الله عز وجل، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. فما هو القلب السليم؟

القلب السليم: هو القلب الذى لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]. وهو القلب الذى سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه؛ ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية سواه، وسلم من تحكم غير رسوله، فتوكل على الله وأتاب إليه وذل له وخلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء^(٢).

ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك ومن البدع والباطل ولذلك تسلم جميع أذواقه وأحواله وأعماله ومواجهه ظاهراً وباطناً لله فيسالم أولياء الله ويعادى أعداءه^(٣)؛ وصدق ابن مسعود إذ يقول: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر.

ولذلك فإن القلب يمرض بل ويموت وله أحوال عند ورود الحق المنزل عليه، فهناك قلب يفتن به كفرًا وجحودًا، وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقًا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدرى ما يراد به.

(٢) إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان لابن القيم.

(١) الدعوة قواعد وأصول للمؤلف ص ٤٨.

(٣) مفتاح دار السعادة لابن القيم ص ٤١ بتصرف.

يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «تعرض الفتن على القلوب كعرض الخضير عوداً عوداً، فأى قلب أشرب بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأى قلب أنكرها نكتت نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبيين: قلب أسود مُربّاداً كالكور مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض»^(١).

والخلاصة:

الإسلام هو دين الله وهو إيمان وعمل

والإيمان يمثل العقيدة، والأصول التي تقوم عليها شرائع الإسلام ومنها تنبثق فروعه.

والعمل يمثل الشريعة، والفروع التي تعتبر امتداداً للإيمان والعقيدة.

والإيمان والعمل أو العقيدة والشريعة كلاهما مرتبطان بالآخر ارتباطاً بالأسباب أو ارتباطاً بالمسببات والتأثيرات.

ومن أجل هذا الترابط الوثيق يأتي العمل مقترباً بالإيمان في أكثر آيات القرآن الكريم ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦].

ولذلك أقسم المولى فقال: ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر: ١-٣] والحق هو الإيمان والعمل ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما فكان حقيقاً بالإنسان أن ينفق ساعات عمره - بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العلية ويخص به من الخسران المبين وليس ذلك إلا بتقوى الله وتقوى الله تتحقق بذلك ﴿الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

فلكى نحقق تقوى القلوب علينا بالإقبال على القرآن نتفهمه ونتدبره ونستخرج كنوزه وآثاره ودفائنه، ونصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. ولذلك كان الراعى والخليفة والولاة والأمراء دائماً وأبداً ينصحون الرعية بتقوى الله لتحصيل الكمال في عمل القلب والجوارح؛ لأن كليهما مطلوب شرعاً واسمع إلى عمر بن الخطاب يكتب إلى سعد بن أبي وقاص أمير الجنود في حرب الفرس يقول له: أما بعد فإنني أمرت ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى العدة

(١) رواه مسلم - النووي.

فى الحرب؁ وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من العدو فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم؁ وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوتنا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة وإلا نُنصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا.

ومن هذا العرض السريع لأهمية العقيدة فإنك ترى جميع المسلمين يقرون أن العقيدة هى الأساس لا يختلف فى ذلك مسلم؁ ولكن الخلاف فى أسبقية طرحها؁ فيجب أن تقدم فى إطارها الكلى ونعالج بها مشاكل عصرنا سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم أخلاقية.

فحينما نتكلم عن جوانب التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فننزه الله تعالى عن المشابهة بخلقه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ونصفه بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا كيف «أمروها بلا كيف» كما قلنا.

فإن من المهم أيضا إذا أبرزنا توحيد العبادة أو الألوهية فلا نتكلم عن شرك القبور والاستعانة بغير ذلك - وهذا خلل لا شك فى ذلك فى العقيدة يجب تصحيحه - ولكن ليس هو الخلل وحده ولا الانحراف الوحيد؁ فإذا قلنا لا يستغاث بغير الله فيجب أن نقول لا تشريع لغير الله ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ولا حكم إلا لكتاب الله وهذه أخص خصائصه سبحانه.

فلماذا نتكلم عن شرك القبور ولا نتكلم عن شرك التشريع ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ ولقد بينه الرسول ﷺ عندما رأى عدى بن حاتم فى رقبته صليب فقال له: ألقى عنك هذا الوثن ثم قرأ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ فقال عدى: يا رسول الله ما كنا نعبدهم فبين له الرسول ﷺ أن عبادتهم هو تحريم الحلال لهم وتحليل الحرام.

فالشرك فى العقيدة لا يقتصر على شرك العبادة بل هناك شرك السياسة حين تتخذ الأوامر المخالفة لشرع الله طاعة؁ وهناك بجوار ذلك شرك الهوى؁ وشرك المحبة ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ وشرك الاقتصاد فى حب المال.

لذلك فيجب ألا يقتصر نظرنا على الشرك فى جانب واحد حتى نصحح للناس مفهوم العقيدة الشامل ثم نقدم للناس العقيدة والعمل معا كمنهاج حياة؛ لأن العقيدة هى أساس العمل حقا وعمل القلب كما فهمنا أهم من عمل الجارحة؁ وتحصيل الكمال فى كليهما مطلوب شرعا وإن اختلفت مرتبتا الطلب.

**استخدام العقل في التفكير
والتدبر في الآفاق واحترام العلم والعلماء
الأصل الثامن عشر**

والإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في
الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحب
بالصالح والنافع من كل شيء. والحكمة ضالة المؤمن
أني وجدها فهو أحق الناس بها.

***

استخدام العقل في التفكير والتدبر في الآفاق واحترام العلم والعلماء

الأصل الثامن عشر

« والإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحب بالصالح والنافع من كل شيء والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها».

هذا الأصل يعالج:

- ١- الإسلام والعقل.
- ٢- التفكير في الآفاق.
- ٣- احترام العلم والعلماء.
- ٤- الترحيب بكل صالح نافع.
- ٥- الحكمة ضالة المؤمن.

ما هو العقل: هو تلك المَلَكة الفطرية في الإنسان التي يستطيع بها أن يرتب محصول الحواس، وأن يدرك ما وراءها من المعاني المجردة وأن يميز بطرق ومناهج معينة ما هو حق وما هو باطل - إن استخدم عقله كما أراده الله له - ولذلك فهو أساس التكليف فمن لا عقل له ليس مخاطبا بتعاليم الدين أصولا وفروعا يقول ﷺ: «يُرفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المولود حتى يبلغ الحلم - أو كما قال ﷺ».

والعقل محله القلب وهو مروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ودليلهم قوله تعالى ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦] وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]. قالوا المراد لمن كان له عقل فعبّر بالقلب عن العقل لأنه محله.

ونقل الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن محله الدماغ وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه ^(١).

---

(١) ذم الهوى لابن الجوزي ص ٥.

فهم لا بد منه:

نريد أن نسأل سؤالاً نظرحه ونقول: سواء كان محل العقل القلب أو الدماغ هل نحكمه في كل شيء أم أنه كالحواس سواءً بسواء له مدى لا يتعداه وله مجال لا يخرج عنه؟

والإجابة: إننا لا نستطيع أن نحكم العقل في كل شيء، يمتد مداه إلى غير مالا نهاية لأن العقل لا يستطيع أن يدرك شيئاً حتى يحصره بين أمرين: الزمان، والمكان فما لم ينحصر بينهما لم يدركه العقل بنفسه، فالعقل لا يحكم إلا في حدود الزمان والمكان فما كان خارجاً عنهما من مسائل مثل الروح وأمور القدر، وأسماء الله وصفاته وغير ذلك، فلا حكم للعقل عليه؛ ذلك لأن العقل محدود والمحدود لا يحكم على غير المحدود، ولا يستطيع أن يحيط به.

فالعقل يختل ميزانه إن حاول الحكم على غير المحدود، ويقع في التناقض المستحيل إذا بحث فيما لا ينتهي كالبحث في عالم الغيب مثلاً، وخلود المؤمنين في الجنة، فعقل المؤمن موقن بأن ذلك حقيقة وجاءه هذا اليقين من الخبر الصادق ولكن عقله لا يحيط بهذا الخلود، فالعقل يحتاج إلى نور الوحي لكي يضيء له الطريق ويحدد له المعنى المراد.

فكم زلت أقدام بعد ثبوتها حين أطلقت للعقل العنان وجعلته هو المنشئ المرید، وكم هوت عقول في مكان سحيق وتخطفتها الطير وكم من عقل مضى في الطريق فضل حين رفض الوحي مرشداً فإذا هو بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أو يعيش في ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

ولا يحسن أحد أننا بذلك ندعو إلى تعطيل العقل أو تحجيمه بل ندعوه لانطلاق بعيد المدى في جميع الآفاق ولكن في حدود مجاله وفيما خلق من أجله، فالذين عطلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم، وغفلوا عن الحق واتبعوا الباطل الذي لا دليل عليه ولا برهان استثار الحق عقولهم فقال: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨] ويذكرهم بيوم يقولون فيه: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ فاعترفوا بذنبيهم فسحقاً لأصحاب السعير ﴿[الملك: ١٠-١١]﴾.

تلاميذ إبليس والعقل:

إن عبادة العقل والتحاكم إليه ليس بجديد بل هو من يوم أن قال إبليس لربه: خلقتني من نار وخلقته من طين، لقد جعل إبليس له رأيا مع أمر الله وقارن بين النار والتراب واستخدم حواسه فضل وأضل.

وتلاميذ إبليس الذين تخرجوا من مدرسته وحكموا عقولهم في أمور ليس للعقل أن يحكم فيها وصلوا إلى أن قالوا: أرنا الله جهرة بأعين لا تستطيع أن ترى ما في الكون المادى المحسوس وصدق الله حين قال: ﴿ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤] فهل هذا من العقل أو من التفكير السديد؟ ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

إن هذا التفكير التافه المريض أوصل بعضهم إلى أن يقول: ﴿يَا هَامَانَ ابْنُ لِي صَرِّحًا لِعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [غافر: ٣٦-٣٧] فهل رأيت أخط من هذا التفكير.

ويحضرني قصة لطيفة وقعت في إحدى المدارس حين وقف معلم ابتدائي يقول لتلاميذه: أترونني؟ قالوا: نعم. قال: فإذا أنا موجود، أترون اللوح؟ قالوا: نعم. قال: فاللوح إذن موجود، أترون المكتب؟ قالوا: نعم قال: فالمكتب إذن موجود، قال: أترون الله؟ قالوا: لا. قال: فالله إذن غير موجود - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فوقف أحد التلاميذ الأذكياء وقال: وأترون عقل الأستاذ: قالوا: لا. قال: فعقل الأستاذ إذن غير موجود.

ولذلك فالعقل لا بد أن يقوده الوحي يبصره بالطريق ويهديه السبيل حتى لا يضل ولذا كان ضمن منهج الإسلام تربية العقل.

الإسلام والعقل: الدين الإسلامى دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأخبار بين المخلوق والخالق ولا يفرض على الإنسان قربانا يسعى به إلى المحراب بشفاعه من ولى متسلط أو صاحب قداسة مطاع، فلا ترجمان بين الله وبين عباده يملك التحريم والتحليل أو يقضى بالثواب والعقاب، ودين هذا شأنه لن يتجه فيه الخطاب بداهة إلى غير الإنسان العاقل^(١).

ولذلك خلق الله الإنسان ومدّه بإمكانات تؤهله للسيادة على الأرض بهذه العقيدة

(١) الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية أطراف من بحث التربية الإسلامية وأثرها فى المجتمع الدكتور عبدالرحمن عميرة ص ٢٧٦.

الصافية التي يشيد عليها نظاما ربانيا يحقق للبشرية سعادتها في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة من هذه الإمكانيات العقل الذي يهدي الإنسان في مسالك الحياة فإذا بالإيمان يملأ قلبه فيدفعه إلى ارتياد هذه المسالك فيسعى ليسخر ما في الكون لرسالته فيسيطر على البر والبحر ويحصل رزقه من الطيبات مما في الأرض ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ {الإسراء: ٧٠}.

وبذلك يكون قد استخدم عقله للهداية لا للإفساد، وقلبه للإيمان ومحبة عباد الله الصالحين لا للكفر والحقد والكراهية، ويسعى في تحصيل الخير وعمران الأرض فإذا به بهذا العقل الراجح والقلب السليم يصبح سيد نفسه فيؤمن بالحق وينصره، ويكفر بالباطل ويطارده؛ لأن الإسلام يريد للإنسان أن يكون إنساناً^(١).

من أجل هذا كان خطاب المولى سبحانه وتعالى للعقل الصائب والإدراك السليم أن يعقل ويتفكر ويتأمل ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِئًا وَفَرَادًى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ...﴾ {سبا: ٤٦}.

إنها دعوة إلى العقل المجرد ليفكر تفكيراً سليماً بعيداً عن الهوى والظن ويعرف أن له خالقا خلقه وصانعا أوجده، ولقد ضرب القرآن المثل ليوضح ذلك للعاقلين، يقول بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله يقول: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ {العنكبوت: ٤٣}^(٢) قال الحسن: ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله وما أودع الله امرأ عقلاً إلا استنقذه به يوماً.

واسمع إلى القرآن وهو يثير العقول لتعي وتنظر وتتدبر ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ {الحج: ٧٣-٧٤}. والله سبحانه وتعالى: ﴿لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ {البقرة: ٢٦} والآيات التي تثير العقل وتدعوه إلى التفكير للوصول للهداية الحقبة كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ {المؤمنون: ٩١} ويقول للرسول ﷺ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ {الإسراء: ٣٢} وبذلك يحرر الإسلام العقل ولا يشله عن التفكير...

(١) منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام للمؤلف ص ١٣.

(٢) مختصر ابن كثير للصابوني ج ١ ص ٤٥.

واسمع إلى هذه الآية التى تبين العقول المسوخة وهى تقول: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] فهل هذه عقول سليمة فبدل أن يقولوا ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَهْدِنَا إِلَيْهِ﴾ يقولون ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ألا فما أقبحها عقول!!!

العقائد الأخرى والعقل: لقد أشارت كتب الأديان الكبرى إلى العقل ولكن الحديث عنه كان يأتى عرضا غير مقصود بل إننا نرى بعد تحريف هذه الكتب - الزراية بالعقل أو التحذير منه - يقولون: أطفئ مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى^(١) فاحمد الله على إسلامك.

إن رجال الدين فى أوربا وغيرها كانوا يعتبرون التفكير والنظر فى مسائل الدين قرين الكفر والإلحاد، ومن ثم ظل الفكر الإنسانى قرونا طويلة مكبلا بالقيود والأغلال فى ظل العقائد والعبادات الضالة المنحرفة وهو سر الأسطورة التى ذاعت فى العصر الحديث فى أوربا من عداة الدين للعلم والنظر والتفكير والكشف.

ولقد ابتدع رجال الدين فى أوربا كثيرا من الأساطير والألغاز وأحاطوا العقيدة السمحة بكثير من الغموض والأسرار حتى يكون لهم على نفوس الناس سلطان، ويكون لهم فى الحياة عمل يحلّون الرموز ويكشفون الأسرار فلا يتوب مذنب ولا يصلى عابد ولا يدعو إنسان أو يتصل بخالقه أو يفارق الدنيا إلا على يد كاهن أو قديس.

فأين هذا من قول ربنا ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦] وقوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾.

ومن ثم ثار القرآن ثورة عارمة على الشرك والكهانة والوساطة فقضى على جميع مظاهر العبودية لغير الله، وحرر العقول وطالبها بالتفكير والتدبر وأشاع فيها اليقظة والنور وجعل الصلة مباشرة بين العبد وخالقه لا تحتاج إلى وساطة ولا كهانة - كما رأيت.

لقد كانت الرسائل السابقة تعتمد على المعجزات الحسية التى تراها العين لترغم الناس على التصديق والإيمان، فجاء القرآن بمنهج جديد يتفق مع ما يراد للبشرية من اكتمال ورشد، منهج العقل الذى لا يعتمد على قسر أو معجزة طليق من كل قيد أو إكراه، ولذلك فإن العقل فى الإسلام لا يذكر إلا فى مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب

(١) دائرة معارف القرن التاسع عشر كتاب الإسلام دين خالد ص ١١٤ نقلا عن كتاب منهج القرآن فى التربية محمد شديد ص ١٢٨.

العمل به والرجوع إليه، وفي القرآن آيات كثيرة تحث المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها على إهمال عقله وقبول الحجر عليه. يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَاختلاف الليل والنهار وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ {الجاثية ٣-٥} وفي المقابل يقول تعالى ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ {الأنفال: ٢٢}.

العقل ثورة على الهوى والتقليد: ولقد حمل القرآن على الغافلين الذين يعطلون عقولهم ويغلقون في أنفسهم منافذ المعرفة والنور، وهبط بهم دون مستوى الأنعام ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا^(١) لَٰجِنَهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ {الأعراف: ١٧٥}.

وهاجم التقليد والمقلدين لأبائهم الضالين وصورهم في صورة السائمة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ^(٢) بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ {البقرة: ١٧٠-١٧١}.

وعرض صورة معبرة مشيرة للذين لا يريدون أن يسمعوا أو يفكروا من قوم نوح ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا^(٣) ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ {نوح: ٥-٧} فأين هؤلاء من الذين قال الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَتْلُوا الْأَلْبَابَ﴾ {الزمر: ١٨}.

تحرير العقل من التعطل:

لا شك أن الإسلام بعقيدته الصافية يحرر العقل من سلطان الخرافة والوهم، والجمود والتقليد؛ ذلك لأن العقيدة ترسخ الحقائق في العقول وتدحض منطق الانحراف والضلال وتنبيه الإنسان إلى مشاهد هذا الكون بإثارة نزوعه الفطري الأصيل نحو التأمل المنتج والتدبر الهادف فيما خلق الله في هذا الكون من مخلوقات تحيط

(٢) وينعق يصيح غنمه، وألفينا وجدنا.

(١) ذرأنا: خلقنا.

(٣) واستغشوا: غطوا.

بالإنسان من كل جانب، وتدل بروعة إنشائها ودقة إحكامها وكمال تناسقها، ووحدة نواميسها على عظمة بارئها، وقدرة مصورها وفي ذلك أعظم إحياء وأجل برهان على وحدانية الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة والخضوع والشكر.

وملاك الأمر فى هذه القضية أن توحيد الله تبارك وتعالى هو مفرق الطريق فى حياة الإنسان بين ما يجب أن يكون عليه من رعاية للعمل العقلى السليم والمنطق السديد الذى يحقق الدقة والنظام فى أخطر شأن من شئون البشر - وهو العقيدة - وبين ما لا ينبغى له ولا يليق به من استخفاف بما يحكم به العقل السوى وما يحمل عليه المنطق الصحيح وما يؤدى إليه الاستخفاف من اضطراب وفوضى فى العقيدة بسبب الانسياق وراء الخرافات الباطلة والأوهام الزائفة التى يابها العقل ويرفضها المنطق.

ذلك لأن توحيد الله عز وجل هو وحده الذى يحرر العقل الإنسانى من التعطل المزرى والانسياق وراء الأهواء والخرافات والأساطير الغامضة الباطلة؛ لأن المنهج الإسلامى ليس به أوهام وأسرار وخرافات تصطدم مع العقل الإنسانى السليم والمنطق الصحيح بل لقد جعل هذا المنهج الربانى العقل الإنسانى هاديا إلى الحق، وأمر بالاحتكام إليه فى حقائق الوجود، وجعله مناط الفصل فى حسم الجدل بين الملحدون والمؤمنين، حول أى قضية يثور النزاع فيها بين الشك واليقين.

واسمع إلى قول الله وهو يعلى من شأن العقل والدعوة إلى أعماله فى فهم آيات الله، وإدراك دلائل الهداية فى الكون والحياة:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٢]، ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨]، ﴿ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢].

وهذا المنهج يقرر أن الذى يعمل عقله فيعلم الحق ويوقن به، هو الإنسان السوى البصير، وأن الجاهل الذى يعطل عقله فلا يعلم ولا يهتدى، هو الأعمى المطموس البصيرة، المشلول الإدراك. كما قال عز وجل: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩].

إن هذا التحرر للعقل هو الذى يفتح المدارك، ويشير الفكر، ويحمل على الاستزادة من العلوم والمعارف، ويفصل فصلا حاسما بين الحقائق والأوهام؛ ذلك أن الإنسان إنما يفكر ويتقدم فى مضمار العلم بالعمل العقلى، فإذا تعطل العقل، انحسرت المعرفة، وضمير العلم؛ ولذلك يعقد الإسلام أوثق الأواصر بين الإيمان والفكر، والإيمان والمعرفة

والإيمان والتقدم فى الميدان العلمى ، حين يدعو الإنسان إلى النظر والتأمل والتدبر فى خلق السموات والأرض ويحثه على التفكير فى عالم النفس^(١) وفى آفاق الكون ، ويرى أن خير عظة توجه إلى الإنسان هو أن يفكر تفكيراً سليماً وينظر نظراً صحيحاً فى آيات الله فى الأنفس والآفاق .

ومن أجل ذلك لا يتصور فى ظل منهج الإسلام أى ضرب من ضروب النزاع بين الدين والفكر أو العلم كمثّل ما عرفت أوربا من نزاع طويل مرير بين العلماء وبين رجال الكنيسة ، وشتان بين هذا ومنهج القرآن الذى يصادق العلم والفكر ولا يعاديهما فلا تمجد حكماً فى الإسلام يشل حركة العقل أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم .

دور العقل: ليس فى طاقة العقل أن ينشئ تصوراً واقعياً شاملاً للكون والحياة والإنسان وأن يحيط بالخالق ويدرك - وحده - أسماءه الحسنى وصفاته المثلى وأن تكون له الكلمة فى نشأة الحياة ومصيرها .

فلا بد للعقل أن يعرف حدوده ويحدد وظيفته حتى تستقيم الحياة وينجو الفكر الإنسانى من التيه والضللال فليس يضر العقل أن يعجز عن إدراك مما ليس فى طاقته إنما يضره أن يضمنيه العناء والجهد فى غير ما خلق له ولا يملك أداة البحث فيه^(٢) . والعقل فى الإسلام له دوره فى قضية الإيمان ومنهج الحياة ونظامها ، ولقد حدد الإسلام له دوره ووضع له القواعد والأصول ؛ فمن ذلك أنه يتلقى عن الرسالة ووظيفته وأن يفهم ما يتلقاه عن الرسول ﷺ ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين ، وينبئ العقل إلى تدبر دلائل الهدى وموجبات الإيمان فى الأنفس والآفاق وأن يرسم له منهج التلقى الصحيح ومنهج النظر الصحيح وليس دوره أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان والقبول والرفض ، بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله - ولكنه ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح ، ومتى فهم عقله المقصود بها والمراد منها ، فرسالة الإسلام تخاطب العقل بمعنى أنها توقظه وتوجهه وتقيم له منهج النظر الصحيح لا بمعنى أنه هو الذى يحكم بصحتها أو بطلانها ، وبقبولها أو رفضها ومتى ثبت النص كان هو الحكم وكان على العقل البشرى أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفاً أو غريباً عليه ، وأكبر دليل على هذا عجز العقل عن إدراك حكمة الله البالغة فى كثير من الأمور ما جاء فى القصص القرآنية من مواقف تدل على التسليم المطلق لأمر الله دون عرضها على العقل لتستفتيه طالما أنها تخالف منطوق العقل كما

(١) لمحات فى الثقافة الإسلامية ص ٢٢٢ عمر عودة الخطيب .

(٢) عقيدة المؤمن لأبى بكر الجزائري ص ٢٩ .

حدث مع نوح وهو يصنع الفلك بأمر الله فى أرض صحراوية لا تمطر ماء ولا تنبت زرعاً ومع هذا صنعها فلما انتهى من صنعها قال: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ۝ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ۝ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۝﴾ [القمر: ١٠-١٤].

وإبراهيم حين أمر بذبح ابنه الحليم وترك أولاده وزوجته فى صحراء جرداء لا يملك إلا أن يقول: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

فكان ما كان من فضل الله على هذا المكان الذى أصبح مثابة للناس وأماناً ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] وتفجرت زمزم.

وأم موسى التى ألفت بفلذة كبدها فى اليم انصياعاً لأمر الله ﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصاص: ٧] وصدق الله وعده: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَي تَقْرَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...﴾ [القصاص: ١٣].

وموسى نفسه وهو يخرج بقومه وأعداؤه من خلفه والبحر من أمامه وهم يقولون: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦١-٦٢] فضرب بعصاه البحر: ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣].

وقصته مع الخضر معروفة وهو يسير مع فتاه يوشع بن نون ذكر له عبداً من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه كما حكى لنا ابن عباس عن أبى بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن موسى قام خطيباً فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم؟ قال: أنا فعتب الله إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى يارب وكيف لى به - فوصف له كيف يصل إليه - حتى إذا التقى به قال له موسى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٦-٦٧] قال موسى: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ قال له الخضر: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَانْطَلَقَا﴾ [الكهف: ٦٨-٦٩] وكان ما كان من أفعال الخضر التى لا يدركها العقل ولا يتصور ما وراءها حين خرق السفينة فالعقل يقول ﴿أَخْرَقْتُهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧١﴾ [الكهف: ٧١-٧٣] فكانت الثانية حين أبصر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى: ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ﴿٧٤﴾ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً ﴿٧٥﴾ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴿٧٦﴾ [الكهف: ٧٤-٧٧].

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ﴿٧٨﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٧٩﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨٠﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨١﴾ [الكهف: ٧٩-٨٢] (١).

أرأيت إلى العقل وعجزه عن إدراك حكمة الله البالغة في هذا الوحي من الله إلى هذا العبد الصالح، إنها أمور على غير مألوف العقول لا نستطيع معها إلا التسليم ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فللعقل مجاله الذي يعمل فيه فإن تعداه اعتدى وضل ولا يهتدى سبيلا. فما هو مجال العقل؟.

مجال العقل إذاً:

أولاً: له أن يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له فلا حرج عليه في هذا ولا حرج، ما دام هناك من الأصول الصحيحة مجال للتأويل والأفهام المتعددة.

ثانياً: أن يتدبر دلائل الهدى وموجبات الإيمان في الأنفس والآفاق.

ثالثاً: محاولة فهم النصوص والافتتاح بها ليسلم تسليماً كاملاً ويخضع لأوامر الله

(١) القصة بطولها في تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٩٧ تفسير سورة الكهف.

ويلتزم بها، فالإسلام يخاطب العقل ويكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه، فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم وإلا كان العقاب الذي ينتظره^(١).

منهج الإسلام في تربية العقل: واهتم الإسلام بتربية العقل تربية تتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها ويحوطه بسياج من العناية والرعاية؛ لأنه مناط التكليف وعليه المعول في فهم الشريعة وتطبيقها وإذا ما اختل العقل سقطت التكالييف عن صاحبه جملة فتفقد الخصائص التي فيه فهو إلى الأنعام أقرب.

ويعمد الإسلام أولاً إلى تفريغ العقل من كل المعتقدات والتصورات التي لا تتفق ومنهجها:

تصورات عن الألوهية، وتصورات عن طبيعة الكون، معتقدات عن الخلق والحياة تلك المعتقدات والتصورات التي تردت البشرية فيها ردحا من الزمن ولا زالت تتردى والتي لم تقم على يقين، وإنما قامت على مجرد الظن والتقليد: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ {النجم: ٢٣}.

ولذلك بدأ الإسلام برحلة طويلة مع العقل الإنساني للكشف عن هذه الانحرافات ويأخذ في نقضها واحدة تلو الأخرى.

فتعرف الإنسان على خالقه الذي ليس كمثله شيء والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، والذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

وتعرف على نفسه مَنْ هو ومن أى شيء خلق وما رسالته في الوجود وما المصير الذي ينتظره ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ {المؤمنون: ١٢-١٦} ولذلك عرفنا إبراهيم عليه السلام مَنْ هو وَمَنْ ربه ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ {الشعراء: ٧٨-٨١} كما دعاه إلى النظر في الكون.

(١) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أجرى للدكتور عبد الرحمن عميرة ٢٧٨ بتصرف.

دعوة إلى النظر في الكون: فبعد أن كانت العقول أسيرة الأوهام والخرافات محصورة في حيز الأرض لا تحلق ولا ترتفع، حييسة العقائد الفاسدة، أطلقها القرآن من أسارها وأخرجها من محبسها وضيقها ودعاها إلى النظر وإعمال العقل وساح بها من المنشأ إلى المصير، وطاف بها على بدائع صنع الله في السماء والأرض وجعل لها الكون محراباً للتفكير والتدبر والاعتبار ودعاها إلى تتبع يد القدرة ورؤيتها وراء كل شيء.

فأنت تقرأ كتاب الله المنظور في هذا الكون وتتأمل صفحاته استجابة لأمر الله بالتفكير في خلقه، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الفريدة في إرساء العقيدة وتعميقها ومعرفة للأدلة الحية المتحركة التي توصلك إلى اليقين وتنأى بك عن التقليد إذ إن الناس في قوة العقيدة أقسام كثيرة بحسب وضوح الأدلة وتمكنها من نفوس كل قسم، فمنهم من تلقاها يقيناً واعتقدها عادة، وهذا لا يؤمن عليه من أن يتشكك إذا عرضت له الشبهات، ومنهم من نظر وفكر فازداد إيمانه وقوى يقينه وثبت فؤاده^(١) ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

ولذلك دعانا القرآن للتأمل في هذا الكون لتتعرف على الله ﴿الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٢ - ٤].

وتأمل وحدانية الخالق وأنت تقرأ كتاب الله المنظور وتقرأ كتاب الله المقروء: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۝﴾ [٥٩] ﴿أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِقَوْمٍ يَعْدِلُونَ ۝﴾ [٦٠] ﴿أَمِنْ جَعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ [٦١] ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ [٦٢] ﴿أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا

(١) رسالة العقائد للإمام البنا ص ٣٧٩ من مجموع الرسائل.

يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْهَ مَعَالِيَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿النمل: ٥٩-٦٤﴾.

والآيات التي تدعوك للتأمل والتفكير في الأنفس والآفاق لا تعد ولا تحصى لتوقظ القلب، وتنبه العقل، وتفتح العين ثم تترك للفكر أن يصل إلى مبداء^(١).

ولذلك كانت حياة رسول الله ﷺ فكرا متصلا ودعوة وتربية على النظر والتفكير، يبيت ليله عابدا باكيا مفكرا في آلاء الله وخلقه، قال عبد الله بن عمر لعائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله ﷺ فبكت وقالت: كان أمره عجباً، أتاني في ليلة حتى مسّ جلده جلدي ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل فقلت: والله إنني لأحب قريبك وأحب هواك، فقام وتوضأ ثم قام يصلي، فبكي حتى بلّ لحيته ثم سجد فبكي ثم اضطجع فبكي حتى إذ أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قال يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: ويحك يا بلال! وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله عليّ هذه الليلة ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١] ثم قال: يا بلال ويل لمن قرأها ولم يتفكر^(٢).

اهتمام القرآن بالعلم والعلماء: لقد بدأ الوحي بالأمر بالقراءة والإشارة بالعلم ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وأقسم بمادته ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ وهذا القسم يدل ما للعلم من قيمة وماله من مكانة في رسالة الإسلام واعتبر القرآن العلم عنصرا من عناصر تكوين الإنسان وسرا من أسرار تكريمه، فبالنفخة العلوية أسجد الله لآدم ملائكته رفعة وتكريما وعلمه الأسماء كلها ثم أنزل على محمد ﷺ قرآنا مفصلا على علم ليكون منهجا للبشرية: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٥٢].

والعلم الذي يقصده القرآن هو العلم بمفهومه الشامل الذي ينظم كل ما يتصل

(١) راجع منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام في موضوع الكون. للمؤلف.

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه عن تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٤١.

بالحياة ولا يقتصر على علم الشريعة أو العلم الدينى كما يتبادر إلى بعض الأذهان ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠-٢١].

والعلم لا يناوئ العقل ولا يسعه أن يناوئه لأن العقل يؤيد الدين فليس للذين يجدون اختلافًا بين العلم والدين المستند إلى دليل عقلى منطقى أن يرفضوا الدين ويرفضوا معه العقل استنادًا منهم إلى العلم وتفضيلاً له على العقل وإن فعلوا فلا يعتد بهم ويرفضهم وغداً سيندمون لأنهم لم يفكروا التفكير السليم وسيقولون: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠-١١].

ولذلك فقد أحترم الإسلام العلماء وأمر بتقديرهم واحترامهم؛ لأنهم أولى الناس بخشية الله ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ولقد تحدثنا عن فضلهم وأدب التعامل معهم فليرجع إليه فى هذا الكتاب.

الحكمة ضالة المؤمن: والمسلم أحق الناس بالحكمة أنى وجدها ويرحب بالصالح النافع فى كل شىء فهو حريص على ألا يستورد العقائد ولا الأخلاق ولكنه فى نفس الوقت يرحب بالخطط التى تخدم أهدافه لأنه لا معنى لنبذها إذا كانت تفيد.

إننا مثلاً نتمسك بمعانى الجهاد ولا نحيد عنه ونعتز بديننا ولكن هل الاعتزاز بالدين يعنى أن أرفض الجهاد بالصواريخ والأقمار الصناعية وأن أنقل صناعتها إلينا؟ أن أترك أساليب الزراعة الحديثة ووسائل تنظيم الأدوات وتدريب الجيوش وكل حديث يحدد أمر دينى ولا يصطدم به أهذا من الحكمة؟.

وما الذى يمنع الفقيه المسلم من قبول كل وسيلة أصيلة أو مستوردة فى كل مناحى الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وتعليمية وتنظيمية لا تصطدم بدينى وعقيدتى وشريعتى لتحقيق الغايات التى قررها دينى.

إن النقل والاقتباس فى شئون الدنيا وفى المصالح المرسلة وفى الوسائل الحسنة ليس مباحاً فقط بل قد يرتفع إلى مستوى الواجب فنحن مع الذين يعادون الغزو الفكرى والعسكرى الذى يضر بديننا ولكن أن أتمسك بدينى وأتعلم من غيرى ما ينفع مجتمعى المسلم فهذه هى الحكمة التى يجب أن ينشدها كل مسلم يحافظ على شخصيته الإسلامية وهويته الإيمانية.

وإذا كنا نستورد من الخارج ثمرات التقدم الصناعى ونتفعل من خبرات غيرنا فى

آفاق الحياة العامة فليكن ذلك فى إطار صلب شرائعنا وشعائرننا^(١) وأن نفتح الباب على مصراعيه لكل ما يفيد المجتمع المسلم ونبنى أفراده بالإيمان الصادق والعلم النافع لنكون بحق خير أمه أخرجت للناس ننشر ذلك كله بإيمان المسلم بربه وانتفاعه بغيره، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

* * *

---

(١) الوحدة الثقافية للشيخ محمد الغزالي ص ٢١٣ بتصرف.

النظر الشرعى والنظر العقلى

الأصل التاسع عشر

وقد يتناول كل من النظر الشرعى ، والنظر العقلى ما لا يدخل فى دائرة الآخر ولكنهما لن يختلفا فى القطعى ، فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة .

ويؤول الظنى منهما ليتفق مع القطعى ، فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى أو ينهار .

النظر الشرعى والنظر العقلى

الأصل التاسع عشر

وقد يتناول كل من النظر الشرعى، والنظر العقلى ما لا يدخل فى دائرة الآخر ولكنهما لن يختلفا فى القطعى فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة، ويؤول الظنى منهما ليتفق مع القطعى، فإن كانا ظنيين، فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى أو ينهار.

هذا الأصل يعالج:

١- النظر الشرعى والعقلى.

٢- الفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية.

النظر العقلى: قلنا أن العقل ليس فى إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده؛ ذلك لأننا رأينا الكثير من الأمم لما فقدت هداية الوحي الإلهى لم تغن عنها هداية العقول شيئا فضلت وهلكت وصدق الله القائل: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

إن العقول لا تهتدى إلى معرفة كل ما ينفع الإنسان فى حياته ليأخذ به ولا إلى معرفة كل ما يضر الإنسان فى حياته كليهما ليتجنبه وينجو مما يضره إلا فى ضوء الشرع الإلهى ونور وحيه ومن رأى غير هذا فإنه يغالط نفسه^(١).

فتاريخ الفلسفة وتراث الفكر الإنسانى وحصيلة العلم تشهد بعجز العقل عن معرفة حقيقة الكون أو إدراك أسرار الحياة أو الإحاطة بالخالق، أو أن يقول كلمة الفصل فى حقيقة النشأة والمصير. وليس معنى ذلك تعطيل العقل وهو الذى له صلة وثيقة بالعقيدة وهذه الصلة هى صلة المدرك بالمدرك، فلا غرابة إذن إن كان الإسلام دعوة إلى الناس جميعا أن يستعملوا عقولهم التى وهبها الله لهم وميزهم بها عن غيرهم من المخلوقات. ولقد شبه الإمام الغزالى العقل السليم بالعين المبصرة والقرآن بالضياء، وأن العين السليمة لا تقدر أن تبصر الأشياء على وجهها الصحيح إلا بالضياء الخارجى الذى يوضح للعين الحقائق، كذلك إذا لم يستعمل الإنسان عقله لم يستفد بإيمانه شيئا كثيرا ومن أغمض عينه أو أغشاهما لم يستفد من النور والضياء.

(١) عقيدة المؤمن أبو بكر الجزائري ص ٢٩.

ولقد شرف الله العقل بالخطاب، وجعله مناط التكليف وندبه إلى البحث والنظر ولكنه فى ذات الوقت محدود المؤهلات، فهو ليس مأمون الخطأ ولقد ضل أقوام استخدموا العقل فى غير مجاله فضلوا حين تكلموا فى ذات الله تبارك وتعالى فتركوا للعقل أن يفكر فيما لا يدرك كنهه - وهذا نظر عقلى غير معتبر - لأن عقولنا القاصرة تعجز عن إدراك حقيقة نفسها فما بالك بإدراك حقيقة ذات الله .

روى الإمام مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ﷺ قال: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا، خلق الله الخلق فَمَنْ خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله.

والمسلم له قوتان قوة من دينه وقوة من عقله، وهما سليمتان فى قلب المؤمن متحالفتان، وقوة الدين مقدمة على قوة العقل إن كانت يقينية، ولقد أخطأ المتكلمون - المعتزلة - حين قدموا القضايا العقلية قبل النظر فى الآيات القرآنية بالرغم من أنهم يأخذون بالعقل والنقل إلا أنهم يقدمون النظر العقلى على الشرعى فيؤولون على مقتضى العقل وإن كانوا لا يخرجون عن عقائد الإسلام ويقولون الحسن ما حسنه العقل والقبیح ما قبحه .

وهناك فريق آخر - الماتريديه - الذين يستعينون بالعقل ليبرهنوا على عقائد القرآن على عكس الأشاعرة الذين يستعينون بالأدلة العقلية بجوار الأدلة القرآنية ولكل نظره العقلى فى مثل هذه الأمور، إلا أن الدليل فى مثل هذه المسائل مقيد حين ينظر فى مسائله بقيود علمية بينها العلماء ووضعوا لها القواعد والأصول ليكون الدليل العقلى معتبراً وليس هنا مجالها .

مجال آخر للدليل العقلى: والحقائق العلمية التى توصل إليها البحث العلمى محال أن تصطدم بالنظر الشرعى فيها؛ ذلك لأن أحكام القرآن كلها صادقة لا تخطئ ولا تنير لا تبديل لكلمات الله وربنا الذى نزل القرآن هو سبحانه وتعالى الذى علم الإنسان فمحال أن يتناقض العلم الصحيح مع صريح القرآن، فإذا قرر القرآن أن الله استأثر بعلم ما فى الأرحام مثلاً فلن يصل العلم أبدا معرفة ما فى بطن الأم حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم، ونوع هذا الحمل ذكر أم أنثى حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً فى اللحظة الأولى لاتحاد الخلية والبويضة وملامح الجنين وخواصه وحالته واستعداداته فكل أولئك مما يختص به علم الله تعالى .

ويجب أن نوقن أن الحقيقة العلمية والحكم الشرعى القاطع لا يختلفان أبداً،

فالمولى مثلاً يقول: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ هذا حكم شرعى والعلم يقطع بأن القمر ينتقل من منزلة ويتحول من هلال إلى ما فوقه حتى يصير بدراً.

ومن البين أن الحقائق بلغت من الثراء فى العلم الحديث ما تكون به مصدراً لا ينفذ للاستثناس للاستدلال على حقائق العقيدة، وهو مصدر متجدد بنمو الاكتشافات لقوانين العلوم، ففى كل قانون جديد دليل جديد على تلك الحقائق.

إن ما جاء فى القرآن صريحاً يجب الإيمان به وبما صرح به وذلك مثل ما حكاه القرآن عن الكون كان شيئاً واحداً ثم فصله الله بالخلق والتقدير وهو من صريح قوله ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء : ٣٠] هذه حقيقة أثبتتها العلم وذكرها القرآن، أما البحث وراء ذلك من كيفية الفتق وعوامله وتاريخ أجزائه ووضع كل جزء مكانه مما لم يدل عليه نص قرآنى صريح فهو مهمة البحث العقلى الذى وكل إلى الإنسان ولا ينبغى التماس حقيقته من ظواهر القرآن التى سيقى للاستدلال بها على قوة الله، ولفتح أبواب البحث والمعرفة أمام الناس^(١).

ولذلك فقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى ما لا يدخل فى دائرة الآخر كما رأيت - ولكنهما لا يختلفان فى القطعى فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى أو ينهار.

القرآن والحقائق العلمية: إن لفيفا من الباحثين وجد أن أوصاف القرآن للكون دقيقة مثيرة فهى تومئ إلى أسرار علمية وسنن فطرية لم يعرفها الناس إلا فى هذا العصر، وتبين بالموازنة المنصفة أن حديث القرآن عن بناء الكون وقوانينه ووظائفه ينسجم مع الحقائق العلمية انسجاماً لم يعرف له شبيه فى كتاب آخر.

فأنت تقرأ عن الوصف العلمى للسحاب والأمطار والرعد والبرق فتجده مطابقاً لأوصاف القرآن، وتقرأ فى خلق الإنسان بين الطب والقرآن تجده مطابقاً لآيات العليم الخبير وتقرأ فى مضار جماع الزوج لزوجته فى فترة الحيض، وعن مضار أكل لحم الخنزير وشرب الخمر والدم والميتة وغير ذلك مما ذكر تحريمه فى القرآن فتجد مطابقة ذلك للعلم.

بل وتعجب لوصف القرآن للكافر ﴿كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ وتجد العلم يبين لك قلة الأكسجين كلما صعدت إلى أعلى حتى يكاد المرء أن يخسثق واقرأ عن عذاب

(١) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص ٤٢٥.

الكافرين فى النار يقول المولى: ﴿بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ فإذا بالعلم الحديث يكتشف أن مناطق الإحساس هى الجلد وتقرأ ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ وتجدر علم تحقيق الشخصية - البصمات - وما أكثر الأبحاث الطبية التى قام بها علماء على غسل النحل فتحققوا وهم غير مسلمين من قول الله ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾.

وعلام تعجب وصانع هذا الكون وما فيه هو منزل القرآن وحيا على النبى الأسمى محمد ﷺ والصلة بين الحياة وما فيها وبين القرآن وما أخبر به صلة قوية ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٤) عِلْمُهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿النجم: ٤-٥﴾.

وعلى هذا فلا يمكن أن تتصادم حقيقة علمية مع حقيقة قرآنية، فالكون خلقه الله والقرآن كلام الله وما دام القائل هو الخالق فلا تصادم.. ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ١٤).

ومع هذا فإن القرآن ليس كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا طب ولا فلك، كما أنه ليس كتاب نظريات علمية ولم يجرى ليكون علما تجريبيا كذلك، إنما هو كتاب عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات تكون منهج حياة يقوم العقل لعمل وينطلق فى حدوده، ولتقويم المجتمع ليسمح للعقل بالعمل والانطلاق دون أن يدخل فى جزئيات وتفصيلات علمية بحتة، فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه ليصل إلى الحقائق العلمية الثابتة.

ولهذا، فإننا نؤكد أنه يستحيل أن توجد حقيقة علمية يقال: إن الإسلام يناقضها، إن الدين الحق والعلم الحق يتصادقان ولا يتكاذبان أبدا، إنما الخلاف قد يقع بين ظن علمى وظن دينى، أو بتعبير آخر بين مسائل دينية ظنية ونظرية علمية^(١) وحينئذ يقدم الظن الشرعى حتى يثبت العقلى ويصبح قطعيا أو ينهار، ومن هنا يجب أن نفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية القطعية.

الحقيقة العلمية والنظرية العلمية: النظرية العلمية هى رأى الراجح عند القائلين به فى تفسير ظاهرة طبيعية أو تحليل قضية اجتماعية وهى احتمالية لا تصل إلى حد اليقين الجازم.

(١) دستور الوحدة الثقافية للشيخ محمد الغزالي ص ٢١٤ بتصرف.

أما الحقيقة العلمية فإنها لا تتحقق إلا بأمرين:

أولاً: إقامة دليل دامغ على صحتها.

ثانياً: إقامة الدليل على استحالة تغييرها فتصبح بذلك قطعية لا تخضع لتغيير ولا تبديلاً فتكون من سنن الله حيثئذ ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلاً، ذلك أن الكون قائم على الناموس الواحد الذى يربط بين أجزائه جميعاً وينسق بين أجزائه جميعاً وبين حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم، هذا الناموس من صنع إرادة واحدة لإله واحد فلو تعددت الذوات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - لتعددت الإرادات ولتعددت النواميس تبعاً لها فالإرادة مظهر الذات المريدة والناموس مظهر الإرادة النافذة.

ومن هنا يتضح الفرق بين النظرية والحقيقة العلمية، فالحقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل فى سنة من سنن الله - كما قلنا - على عكس النظرية فإن النظرية التى تقوم اليوم يمكن أن تقوم بعدها أخرى تناقضها فلا يجب أن نحمل النص المتيقن على نظرية غير مستيقنة تقبل اليوم وترفض غداً فلا يصح محاولة توفيق النصوص القرآنية القطعية مع النظريات العلمية المتغيرة فالحقيقة العلمية كتمدد المعادن بالحرارة، وتحول الماء إلى بخار أو تجمده بالبرودة وغير ذلك من الحقائق العلمية الثابتة شئ آخر غير النظريات العلمية التى تخضع للصواب والخطأ.

فالخطر إذن أن نعتقد فى شئ أنه حقيقة علمية وهو ليس كذلك ولكنه ظن أو احتمال وشك لم يصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية، أو أن يكون هناك سوء فهم لحقيقة قرآنية، فكم من أشياء حسب الناس أنها حقيقة علمية ثم تبين بعد ذلك كذبها، وهناك مئات مما قال عنه العلماء أنه حقيقة علمية ثبت أنه غير صحيح وما زال تحت البحث والدراسة والتحليل ولم يصلوا إلى نتيجة قاطعة له.

لا تصادم بين الدين والعلم: الإسلام لا يتصادم أبداً مع العلم، والذين يقولون بذلك إنما هم أصحاب العقائد الفاسدة التى تتصادم مع الفطرة بل مع الكون والإنسان والحياة؛ ذلك لأن الكتب السماوية قبل القرآن حرفت بشريا فأوجدت تصادماً بين العلم والدين أما القرآن فالله حافظه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] وما زال القرآن يقول: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ وستستمر ﴿ سَنُرِيهِمْ ﴾ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأعطيك مثالا لهذا اللبس: قالوا إن القرآن يقول: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾ ومعنى المد هو البسط ففسرت بأن الأرض مبسوطة وقالوا: إن هناك تصادماً بين الدين والعلم، فالعلم يقول: إن الأرض كروية.

والحقيقة أن القرآن لم يأت بالدلائل التي تؤكد أن الأرض كروية فى آية واحدة بل جاء بها فى آيات متعددة مثل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس : ٤٠] .

فهذه الآية ترد على اعتقاد خاطئ غير صحيح كان موجودا عند العرب وقت نزول القرآن وهو أن الليل يأتى أولا ثم بعد ذلك يأتى النهار، أى أن النهار لا يسبق الليل ويجىء الحق ليصحح هذا الاعتقاد الخاطئ فيقول : ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ ، أى أن الليل أيضا لا يسبق النهار، ومعنى ذلك أنهما موجودان معا على سطح الكرة الأرضية ولا يمكن أن يوجد الليل والنهار معا فى وقت واحد على سطح الكرة الأرضية إلا إذا كانت الأرض كروية فيكون نصف الكرة مضيفا والنصف الآخر مظلما :

بل إن الآية نفسها ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾ تدل على كروية الأرض ؛ لأن الشكل الوحيد الذى يمكن أن تكون فيه الأرض ممدودة فى كل بقعة تصل إليها هى أن تكون الأرض كروية ^(١) وليس هنا مجال التفصيل - ونكتفى بهذا القدر .

وأخيرا، فلا بأس من الالتئاس بالحقائق العلمية المكتشفة التى يأذن الله للإنسان بعلمها أو المبتوثة فى الكون بسنن يصل إليها والتى تطابقت مع النصوص القرآنية فهى فى هذه الحالة تكون شاهدا على ما ذكره القرآن من آيات الله فيعلم الناس أنه الحق من ربهم فتخبت له قلوبهم ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم .

***

---

(١) مقال للشيخ محمد شعراوى جريدة الأخبار فى الجمعة ٨ / ١٢ / ١٩٨٩ بتصرف شديد .

الحد الفاصل بين الكفر والإيمان

الأصل العشرون

لا نكفر مسلماً - أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأى أو معصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر.

***

الحد الفاصل بين الكفر والإيمان الأصل العشرون

لا نكفر مسلماً - أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض - برأى أو معصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسرهُ على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر.

هذا الأصل يعالج:

- ١- مفهوم الكفر والإيمان.
- ٢- حكم الناطق بالشهادتين.
- ٣- الكفر والجهل بالعقيدة والعذر بالجهل.
- ٤- أصحاب الذنوب والكفر الأصغر.
- ٥- أنواع الكفر.
- ٦- الجماعة ليست شرطاً للإيمان.
- ٧- ومن لم يحكم بما أنزل الله.

* * *

مفاهيم يجب أن توضح

يظن بعض الناس - خاصة الشباب منهم - أن الحكم على إنسان بالكفر أو الإسلام في حياته إنما ينصرف إلى آخرته، وهذا فهم خاطئ فالحكم بإسلام المرء أو كفره في الدنيا لا شأن له بما يؤول إليه مصيره في الآخرة إنما هذا الحكم يتصل بدنيته ولا شأن له بآخرته، فنحن نحكم عليه لنجرى عليه أحكام الإسلام في مجتمع المسلمين فإن كان مسلماً فله ما لنا وعليه ما علينا، وإن كانت الأخرى فلا نصل عليه إن مات ولا يورث ولا يدفن في مدافن المسلمين وتزج منه الولاية والنصرة إلى غير ذلك من الأحكام.

وتبيان ذلك أننا ربما نحكم على إنسان حكماً في الدنيا يختلف عن حكم الله فيه في الآخرة وأكبر دليل على ذلك حكمنا على المنافقين لجرى عليهم أحكام الإسلام كمسلمين، بينما هم في الدرك الأسفل من النار.

وها نحن ذا يأمرنا الإسلام بأن نحكم على إنسان بأنه كاذب بل فاسق إن أخبر عن حالة زنى لم يستكمل فيها شهودها وإن رآها رأى العين متيقناً فإن تكلم فهو عندنا من الكاذبين يجلد حداً وإن كان عند الله من الصادقين فيما قال.

وتقف متعلماً درساً في التربية عظيماً يعطيه المولى لعباده كي يتعاملوا مع الناس بما استعلن من سلوكهم لا بما تكن صدورهم حين يتلى المولى عبداً من عباده وهو سبحانه يعلم ما في نفسه وقلبه ولكنه سبحانه يستليه ليحاسبه على ما وقع من عمله لا على ما يعلم سبحانه وتعالى من دخيلة نفسه ومن سرائر أمره وهذا فضل الله من جانب وعدله من جانب آخر وإرشاد لنا نحن المسلمين من جانب ثالث لكي لا نؤاخذ الناس إلا بما استعلن من أمرهم وبما حققه فعلهم يقول المولى: ﴿الْم أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣] ليظهر ما كانوا يخفون ويبتنون ليحاسبهم بما ظهر من السلوك.

والدليل على أن شهادتنا على إنسان في الدنيا ليست بالضرورة هي اليقين الذي هو عليه أن الرسول ﷺ يقول: «إذا رأيتم الرجل يكثر الخطى إلى المساجد فاشهدوا له بالإيمان» فهذه شهادة بالإيمان لظاهر السلوك. أما حقيقته فلا يعلمها إلا الله طالما إنه يسرّ أمراً آخر في نفسه بدليل قول أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «يؤتى بالعالم - وانظر إلى كلمة العالم، أى أن الناس شهدوا له بذلك يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك؟ فيقول: كنت أمر بالمعروف ولا آتية وأنهى عن المنكر وآتية»^(١) فأنت ترى أنه بين

(١) متفق عليه.

الناس عالم وعند الله ظالم لنفسه، أنت ترفع مكانته والله يخفضها ويعاقبه.

وعلى هذا فإننا حين نتكلم عن الحد الفاصل بين الكفر والإيمان إنما نقصد حكم الله على الناس في الدنيا فنحكم عليهم بالظاهر والله يتولى السرائر.

والحقيقة أننا يجب ألا ننشغل بالحكم على الناس ولكن ننشغل بدعوتهم إلى دين الله ونقول لهم: « أنتم تلقون بأنفسكم في النار وأنا آخذ بحجزكم » كي تكون رحمة للناس ونحن ندعوهم فنحن دعاة ولسنا قضاة.

ما هو الإيمان: هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - كما جاء في حديث جبريل أي تصديق الله في كل ما أخبر به رسوله ﷺ بهذه الأمور الغيبية كل ذلك على النحو الذي بينه رسول الله ﷺ.

الكفر: أصله في اللغة التغطية والستر - والكفر في الدين صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، والجحود يكون إما بالقلب دون اللسان أو اللسان دون القلب من غير إكراه أو بهما معاً، وهذا أيضاً صفة من عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج لفاعله عن اسم الإيمان.

فالجحود هو الإنكار والتكذيب مع العلم بالأمر المنكر المكذب فهو يقتضى معرفة الجاحد بما افترض الله عز وجل عليه الإيمان به أو بلوغ الحق إليه وقيام الحجة عليه.

حكم الناطق بالشهادتين: وحكم الناطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ أن نعتبره مسلماً تجرى عليه أحكام الإسلام وليس لنا أن نبحت في مدى صدق شهادته، إذ ذلك متعلق بما استشعره واستيقنه بقلبه ولا سبيل لنا بالكشف عن ذلك والتثبت منه، وإنما ذلك شأن الذى يعلم السر وأخفى فإن استيقن قلبه ما نطق به كان عند الله مسلماً ونفعه ما نطق به وبرهان ذلك:

أولاً: الحديث الذى رواه لنا أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله »^(١).

ثانياً: وقوله ﷺ: « يدرس الإسلام كما يدرس الوشى من الثوب فيأتى أقوام يقولون لا إله إلا الله ويقولون أدركنا آباءنا يقولونها - ولا يدركون معناها - فيقول الراوى: ماذا تفيدهم لا إله إلا الله فقال: ويحك إنها تنجيهم من النار »^(٢).

(٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى.

(١) متفق عليه.

ثالثا: عن أبي معبد المقداد بن الأسود قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتلنا فعزل إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال إني أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ فقال النبي ﷺ: «لا تقتله، فقلت يا رسول الله: لقد قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلة من قبل أن تقتله وإنك بمنزلة من قبل أن يقول كلمته»^(١).

رابعا: حديث معاذ حين قال له الرسول ﷺ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال لا إني أخاف أن يتكلموا»^(٢).

خامسا: يقول حذيفة قال النبي ﷺ: «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف»^(٣).

سادسا: عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله إلى الحرة من جهينة فصباحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما أغشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه، وطعته برمحي حتى قتله، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا بها - أي معتصما بها من السيف لا معتقدا بها فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت في ذلك اليوم»^(٤) وفي رواية أخرى قال أسامة: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، قال: أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. بمعنى أنه لو كان إسلامه قد تأخر بحيث لم يشهد هذه المعركة ولم يقتل هذا الرجل.

سابعا: الحديث الذي رواه ابن عباس في تحديد معنى الإيمان فيما قاله الرسول ﷺ لو قد عبد القيس، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده وقد أمرهم به، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»^(٥).

فالنبي ﷺ حكم بالإسلام لمن أعلن النطق بالشهادتين، يقول الشهيد سيد قطب في قوله: «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا»، يقول: يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان، إذ لا دليل يناقض كلمة الإسلام»^(٦).

(٢) البخاري ج ١ ص ٤٤.

(٤) رواه البخاري ومسلم.

(٦) الظلال المجلد الخامس، سورة النساء.

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٣) رواه البخاري ج ٤ ص ٨٧.

(٥) رواه البخاري.

وأيضاً قد ثبت عن النبي ﷺ الحكم لكل مَنْ نطق بالشهادة ثم توفاه الله ، فقد روى أحمد عن أبي صخر العقيلي أن رجلاً من اليهود كان يقرأ التوراة على ابن له عند الموت فقال رسول الله ﷺ : أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي ؟ فقال برأسه هكذا أى لا . فقال ابنه : أى والله الذى أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا هذا صفتك ومخرجك أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله ، فقال النبي ﷺ : « أقيموا اليهودى عن أخيكم ثم تولى دفنه والصلاة عليه »^(١) . روى البخارى عن عمر رضي الله عنه قال : إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نؤاخذكم بما ظهر من أعمالكم « فليس لنا أن نحكم بعد انقطاع الوحي إلا بما ظهر من أعمال تدل على إسلامه ولا دخل لنا بحركة القلوب » .

الرسول والشفاعة:

ودليل آخر نسوقه على أن الناطق بالشهادتين من أهل القبلة وليس مخلصاً في النار ولو ارتكب الكبائر على خلاف ما قال الخوارج - كما سنبين بمشيئة الله تعالى - هو دليل شفاعته المصطفى ﷺ لأهل التوحيد من أصحاب المعاصي .

ففي الحديث الصحيح « وشفاعتي لمن قال : لا إله إلا الله مخلصاً ، يصدق قلبه لسانه ، ولسانه قلبه » وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته ، وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً » .

فهى شفاعته لجميع أهل التوحيد من أهل الطاعات أو أهل المعاصي والكبائر ، ففي الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » .

واسمع إلى ما رواه الإمام البخارى في كتاب التوحيد (باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) إلى أن قال : حدثنا معبد بن هلال العنزي قال : اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهب معنا ثابت البناني فسأله عن حديث الشفاعة ، فإذا هو فى قصره فوافقناه يصلى الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن أى شىء أولى من حديث الشفاعة . فقال : يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤك يسألونك عن حديث الشفاعة . فقال : حدثنا محمد ﷺ قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى بعض فيأتون آدم

(١) رواه الإمام أحمد .

فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى كليم الله فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد ﷺ فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامداً أحمد به لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداً فيقال: يا محمد؛ ارفع رأسك، وقل يسمع لك. وسل تعط، واشفع تشفع. فأقول: يارب أمتي أمتي فيقال: انطلق. فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأنتطق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرج له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط، واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي..

فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان..

فأنتطق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرج له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع، فأقول: يارب أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنتطق فأفعل.

فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدرى أنسى أم كره أن تتكلموا. فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: حدثتكم به، قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخرج له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم.

ولذلك فإن ابن القيم حين ذكر أنواعاً ستة للشفاعة قال في النوع الرابع: «شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث فيها متواترة عن النبي ﷺ وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة ويدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلالة»:

ومعروف أن أهل الشرك والكفر مخلدون في النار، أما العصاة من أهل التوحيد فيستخرجون منها بعد جزائهم على المعاصي بمشيئة ربهم وهذا هو الحد الفاصل بين

الكفر والإيمان ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

وفى شرح المنازل للعلامة ابن القيم: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الشخص الواحد قد يكون فيه إيمان وشرك - شرك أصغر - ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

فأثبت سبحانه وتعالى لهم الإيمان مع مقارفة الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب برسله واليوم الآخر - أى أصول الإيمان - لم ينفعهم إيمانهم - حيث إنه انتقل إلى الشرك الأكبر - وإن كان معه تصديق بذلك وهم يرتكبون أنواعا من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسول واليوم الآخر فهم مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر.

ولهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين، قال ابن عباس وعطاء وطاووس أنه صح عنه عليه السلام أنه قال: يخرج من النار مَنْ كان في قلبه ذرة من الإيمان^(١).

العذر بالجهل: بعض الناس يقولون: إن كل فرد أيام رسول الله ﷺ على وجه التحديد أدرك بغير لبس ولا إيهام ما دعى إليه، وهذا كلام يلقي على عواهنه فمن ذا الذى أحصاهم عددا وتأكد من كل فرد بعينه على ذلك، لقد قبل الرسول ﷺ إسلام الناس الذين دخلوا فى دين الله أفواجا من العرب والمستعربين والأرقاء والعبيد المستجلبين وأهل الحيرة وغيرهم ممن فتحت بلادهم على عهد الرسول ﷺ دون إجراء يفيد ضرورة التأكد من أن كل فرد منهم قد فهم معنى محددًا معينًا، أو أن معانى محددة معينة شائعة معروفة بينهم فدل عمله ﷺ على افتراض ما يكفى من العلم فى حق من نطق بالشهادتين للحكم بإسلامه وأن جهله من معانى الألوهية والربوبية ومفهوم الشهادتين وغير ذلك من الأحكام لا يضر إسلامه شيئا وليس بمانع من الحكم بإسلامه.

وما كان الرسول ﷺ غافلا عن أنه مبعوث إلى الناس كافة عربيههم وأعجميههم وهو القائل فى الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . الحديث».

نعم يقاتل الناس كل الناس بلا تمييز بين الناس ودون تمييز بين العرب وغيرهم وهذا هو حكم الله نطق به رسوله الأمين ﷺ.

ولو كان النطق بالشهادتين يختلف شأنه وحكمه بين الناطقين بالضاد وبين غيرهم

(١) حكم الإسلام فى التوسل الشيخ محمد حسنين مخلوف ص ٩٦.

أو يلزم إجراء آخر في حق الناطقين به من العرب أو غير العرب ما سكت رسول الله ﷺ : عن بيانه ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤].

ولقد فتح المسلمون على عهد الصحابة والتابعين بلاد الشام وفارس ومصر وبلاد البربر شمال أفريقيا - والأندلس وتركيا وأجزاء من البلقان وغيرهم وكلها بلاد لم تعرف العربية وكان إجماع الصحابة وكافة المسلمين على قبول أهلها في الإسلام بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ ، وعصمت دماؤهم وأموالهم وأجريت عليهم شرائع الإسلام ثم علموا شيئاً فشيئاً ما كانوا يجهلون من فرائض الإسلام وشرائعه .

ولك أن تسأل لم كان رسول الله ﷺ يلحّ على عمه أبي طالب وهو يحتضر على فراش الموت أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ إن كانت بذاتها لا تخرج قائلها من الكفر إلى الإيمان وتدخل به في الإسلام^(١) .

واسمع إلى ما بينته أحاديث رسول الله ﷺ حسماً لهذه القضية:

أولاً: جاء خالد بن الوليد بنى خديجة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صباناً صباناً، فجعل خالد يقتل ويأسر وأمر من معه أن يقتل كل منهم أسيره فامتنع عبد الله بن عمر حتى قدموا على النبي ﷺ فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد^(٢) (مرتين) .

قال الشوكاني في نيل الأوطار وهو دليل على أن الكناية مع النية بصريح لفظ الإسلام لا يتوقف على الإحاطة بمعاني الإيمان والكفر ولم يقل أحد من الصحابة بالتوقف في الإيمان لهؤلاء حتى يحيطوا بذلك علماً .

ثانياً: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ قبل خيبر ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يلتفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، لتركبن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم^(٣) .

فكشف رسول الله ﷺ لهم الخطأ ولم يحكم بكفرهم وهم قبل هذا الحكم مؤمنون لم يتوقف إيمانهم على هذا العلم .

(١) دعاة لا قضاة للأستاذ المستشار حسن الهضيبي رضي الله عنه .

(٢) رواه البخاري .

(٣) رواه البخاري .

ثالثاً: روى ابن حزم أن عبد الرحمن بن حاطب كانت له نويبة صامت وصلت وهي أعجمية لا تفقه وكانت ثيباً فحملت فأرسلها إلى عمر بن الخطاب فسألها أحبلت؟ قالت: من مرعوش بدرهمين، فاستشار عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف فقال على وعبد الرحمن: وقع عليها الحد، قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه قال: صدقت يا عثمان ثم أمر بجلدها مائة وتغريبها عاماً تأديباً لها لتهاونها في السؤال عن الحرام والحلال في أمر دينها^(١).

رابعاً: نقل القرطبي أن الإمام مسلم قد روى عن ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ رواية خمر (قربة) فقال النبي ﷺ: هل علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا. فسار الرجل رجلاً آخر فقال النبي: بم ساررت؟ قال: أمرته ببيعها، فقال النبي: إن الذي حرم شربها حرم بيعها.

وهكذا ترى أن الجهل عذر خلافا لما يدعيه أصحاب أفكار معينة فلا يعتبرونه نوعاً من الخطأ والمولى يقول: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ»

{ الأحزاب: ٥ }.

والرسول ﷺ يقول: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»^(٢).
ويبين لنا رسول الله ﷺ هذه القاعدة «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران»^(٣).

أما إذا تعلق الأمر بحق الناس فالقاعدة أن لا يعذر أحد بجهالته حفاظاً على حقوق الإنسان^(٤) يقول رسول الله ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم»^(٥).

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج٤.

(٢) رواه ابن حزم في المجلس بسند صحيح ج٨.

(٣) رواه مسلم.

(٤) الحكم وتكفير المسلم للأستاذ سالم البهناوى ص ٥٩.

(٥) رواه مسلم في باب القضاء.

الواجب فى أمر العقيدة:

يتضح مما تقدم أن أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد يكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله ﷺ اعتقاداً جازماً سليماً من كل شك ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، هذا هو الصحيح الذى اتفق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين وغيرهم ولم يطلب النبى ﷺ من أحد شيئاً سوى هذا^(٢).

فالواجب فى أمر العقيدة وفرض العين فيها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يجب فى حق الله ورسله إلخ، وهذا ما يجب على كل مسلم أن يقر بها وهى الأصول الكلية كقاعدة للاعتقاد.

وهناك أمور بالنسبة لشهادة التوحيد لا بد للمسلم أن يأتى بها ولا تنافىها كالعلم الذى ينافى الجهل والإخلاص الذى ينافى الشرك والانقياد المنافى للترك والمحبة المنافية لردها والصدق المنافى للنفاق والكذب حتى يصبح اعتقاده سليماً صحيحاً متقبلاً إن شاء الله.

الإيمان والعمل: يقول الإمام الغزالى: اكتفى رسول الله ﷺ من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل^(٢)، فالتصديق هو الذى ينقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان وهذا الذى كان عليه العمل فى عهد رسول الله ﷺ وصحبه الأخيار.

ذلك لأنه لم يثبت أن الرسول ﷺ حكم على أحد بالكفر لعدم العمل بأحكام الشرع فقد قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا الرسول ﷺ كما أخذ على النساء ألا يشركن بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له^(٣).

واستمر الحال على ذلك حتى عهد على ؓ وأثير الجدل حول مرتكب الكبيرة أثار ذلك الخوارج بعد التحكيم، إذ حكموا بكفر من رضى التحكيم باعتباره كبيرة فى نظرهم، وكفروا علياً ؓ كما كفروا من معه وقد جرّ هذا إلى المناقشة فى شأن مرتكب الكبيرة: أهو مؤمن أم غير مؤمن، وهل هو مخلد فى النار يوم القيامة أم يرجى له الغفران وأن رحمة الله وسعت كل شيء وهنا ظهرت الفرق فى هذه المسألة.

(١) المجموع للإمام النووى ج١ ص ٤٩ تكملة الأستاذ لحبيب المطيعى رحمه الله.

(٢) الإحياء ج١ ص ٢٥.

(٣) رواه مسلم.

الخوارج: قالوا إن الإيمان ليس اعتقاداً وإنما هو اعتقاد وعمل ومرتكب الكبيرة كافر بل منهم من يرون تكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب وذنب بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنب.

وأهم ما يميز هذه الفرقة الحماسة والتمسك بظواهر الألفاظ فضلاً عن حب الفداء والرغبة في الموت والاستهداف للمخاطر من غير داع قوى يدفع إلى ذلك وربما كان منشؤه هوساً عند بعضهم واضطراباً في أعصابهم لا مجرد شجاعة فهم يرقون من الدين مروق السهم من الرمية.

ولقد كان منهم من يقاطع سيدنا على رضى الله عنه في خطبته، بل من يقاطعه في صلاته، ومن يتحدى المسلمين بسبّ على وعثمان ورمى أتباعهما بالشرك.

اسمع ما قاله الكامل في المبرد: من طريف أخبارهم أنهم أصابوا مسلماً ونصرانياً فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراني خيراً، وقالوا: احفظوا ذمة نبيكم، لقيهم عبد الله بن خباب بن الارت وفي عنقه مصحف ومعه امرأته وهي حامل فقالوا: إن الذي في عنقك يأمرنا أن نقتلك، قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراً قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان في ست سنين؟ أي السنين الأولى من الخلافة؟ فأثنى خيراً، قالوا فما تقول في التحكيم؟ قال: أقول أن علياً أعلم بكتاب الله منكم، وأشد توكفاً على دينه، وأنفذ بصيرة قالوا: إنك لست تتبع الهدى إنما تتبع الرجال على أسمائهم، ثم قربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه.. وساموا رجلاً نصرانياً بنخله له فقال هي لكم، فقالوا والله ما كنا لناخذها إلا بثمن، قال: ما أعجب هذا أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون منا نخله^(١).

من غريب أقوالهم: ولكي يدللوا على آرائهم بتكفير مرتكب الذنوب يقولون: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦] يقولون: جعل الله تارك الحج كافراً، وترك الحج ذنب فكل مرتكب للذنوب كافراً. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] يقولون: كل مرتكب للذنوب فقد حكم لنفسه بغير ما أنزل الله فيكون كافراً.

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٦] قالوا: إن الفاسق لا يجوز أن يكون ممن ابيضت وجوههم فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم ووجب أن يسمى كافراً.

(١) تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ج ١ ص ٦٨.

وكذلك في قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ {عبس: ٣٨-٤٢} قالوا: الفاسق على وجهه غبرة فوجب أن يكون من الكفرة.

﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ {الأنعام: ٢٣} يقولون وبهذا ثبت أن الظلم جحود وكفر ولا شك أن مرتكب الذنب ظالم^(١).

والحق أن الإخلاص كان سمة الكثيرين منهم لكنه إخلاص يشوبه الانحياز لناحية استولت على مداركهم بالهوى حتى أنك ترى فيهم صفات متناقضة تقوى وإخلاص وانحراف وتشدد وخشونة وجفوة، وشجاعة متهورة في الدعوة إلى ما يعتقدون وحمل الناس على آرائهم المنحرفة بالعنف والقسوة من غير رفق وبصورة لا تتفق مع سماحة الدين ولا مع ما يبعثه الإخلاص والتقوى من الرحمة في القلوب والسبب إن الإيمان أصاب شغاف قلوبهم مع سذاجة في التفكير وضيق في التصور وبُعد عن العلوم الإسلامية فتكون من ذلك نفوس مؤمنة متعصبة ضيقة العقول^(٢).

سيدنا على يناقشهم: كان سيدنا على بن أبي طالب حين يناقش الخوارج يناقش ويحتج بعمل رسول الله ﷺ وعدل عن مناقشتهم بالنصوص؛ لأنهم يأخذون بظواهر النصوص كما رأيت - ولكن الاحتجاج بالعمل الذي عليه الرسول ﷺ لا يقبل تأويلا ولا يفهم إلا على وجهه الصحيح فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية.

اسمع إليه ﷺ يخاطبهم بقوله:

« فإن أبيتم أن تزعموا أنني أخطأت وضللت، فلم تضلون عامة أمة محمد ﷺ وتأخذونهم بخطئي، وتكفرونهم بذنبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من أذنبي بمن لم يذنب وقد علمتم أن رسول الله ﷺ رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، وقتل القاتل، وورث ميراثه أهله، وقطع يد السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما الفئ، ونكحنا المسلمات فأخذهم رسول الله ﷺ بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله»^(٣).

والخوارج أهل جدل يتمسكون بآرائهم أشد الاستمساك، وكان التعصب يسود جدلهم فهم لا يسلمون لخصوهم بحجة ولا يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من الحق أو

(١) نهج البلاغة ج ٢ ص ٣٠٧ عن المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ج ١ ص ٧٢.

(٢) المرجع السابق أبو زهرة ج ١ ص ٦٨.

(٣) المذاهب الإسلامية ج ١ ص ٧٣.

واضحة الصواب ولذلك انقسموا إلى فرق منها الأزارقة والنجدات، والصفيرية، والعجاردة، والأباضية، وهناك بعض الفرق التي أتت بمبادئ تعد خروجاً على الإسلام: كالزيدية ادعوا أن الله سيبعث نبياً من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشريعة المحمدية، والميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات الأخوة وكل ذلك من الانحراف في التفكير واضطراب في التصور.

ومع هذا فإن سيدنا علي بن أبي طالب لم يحكم على الفئة الأولى منهم بكفرهم فنظر إليهم على أنهم ضلوا من حيث أرادوا الخير وأجهدوا أنفسهم وأجهدوا الناس معهم: ولذا روى عنه عليه السلام أنه أوصى أصحابه ألا يقاتلوهم من بعده؛ لأنه من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فناله، فعلى رضى الله عنه كان يعتبرهم طالبيين للحق ولكن جانبوا طريقه ويعتبر الأمويين طالبيين للباطل ونالوه^(١) هؤلاء هم خوارج الأمس.

بدعة التكفير بين الأمس واليوم:

تعتبر بدعة الخوارج من البدع البارزة المشهورة والتي لا زالت آثارها تتردد بين أنحاء العالم الإسلامي إلى الآن، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرها وحذر من الأخذ بها، وطالب بالقضاء عليها ومحاربتها.

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي عليه السلام، الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضى الله عنه: أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن ويحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لا تكلوا على العمل وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع، وعلى رأس عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذرائعكم وأموالكم والله أنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على سرح^(٢) الناس فسيروا على اسم الله.

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهيب منزلاً حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا

(١) المرجع السابق ج ١ ص ٨٦.

(٢) الأنعام التي ترعى ومن رعاها.

سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا^(١) برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم^(٢) الناس برماحهم قال: وقتل بعضهم على بعض، ما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلاً، فقال على رضي الله عنه: التمسوا المخدج^(٣) فالتمسوا فلم يجدوه، فقام على نفسه حتى أتى أناساً قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ ورسوله، قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له^(٤).

لقد نبئت بدعتهم وترعرعت في خفاء وتستمر طوال عهد النبوة الكريم وعهد الخلفيتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم في عهد عثمان رضي الله عنه إلى أن انتشرت الفتنة فكانوا ممن اشترك في قتله ظلماً وعدواناً ثم بادروا إلى مبايعة على رضي الله عنه بالخلافة فيمن بايع، واشتركوا معه في حرب صفين وما كاد على رضي الله عنه يشرف على الانتصار حتى أشار عمرو بن العاص على معاوية رضي الله عنه برفع المصاحف على الرماح والمبادرة بطلب الاحتكام إلى كتاب الله تعالى والدعوة إلى حقن دماء المسلمين فوافقه معاوية على ذلك ثم نقدوا - أي الخوارج - علياً ومن معه في موقفهم، وناقشهم ابن عباس حتى قال على رضي الله عنه كلمته المشهورة فيهم في قولهم: «لا حكم إلا لله» قال كلمة حق أريد بها باطل.

وقال لهم إن لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا:

١- لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه.

٢- ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم مع أيدينا.

٣- ولا نقاتلكم حتى تبدءونا.

ولكنهم عاندوا واتبعوا أهواءهم واستمروا في ضلالهم حتى قاتلهم وأقام الدليل على أنهم المقصودون بالأحاديث النبوية وأنهم خرجوا يبدعتهم عن الدين خروجاً كلياً أو جزئياً^(٥).

(١) أي رموا بها عن بُعد.

(٢) طعنوهم.

(٣) أي الذي تقدم وصفه بأن له عضد وليس له ذراع إلخ.

(٤) رواية مسلم انظر شرح النووي ج ٧ ص ١٧١ وأبو داود ج ٤ رقم ٢٤٤ وفي البخاري بعضه ج ٤ ص ١٦٠.

(٥) البدعة د/ عزت عطية ص ٣٨٤ بتصرف.

قول ابن عمر فيهم: ومن أصدق ما يصور حال الخوارج ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يراهم شرار خلق الله يقول فيهم: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين^(١) وقال: «يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عدتهن، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج، فلا أعلم أحداً أحق بالقتال منهم»^(٢).

فبدعة كبدة الخوارج التي كانت سببا في فرقة المسلمين وتشعبهم إلى فرق تتناحر بالسيف وتتضارب بالرأى لا بد وأن يحاول إحياء أعداء الإسلام من آن لآخر إن هم عجزوا عن ضرب الإسلام نفسه لأنه عقبة كثود في طريق كفرهم فكان لا بد من محاولة تفتيت هذه الصخرة وإحياء هذا الفكر حتى يتفرق المسلمون ولا تقوم للإسلام قائمة ولكن هيهات:

كناطح صخرة يوما ليوهنها فأوعى وأوهى بقرنه الوعل

ويكفى أن تعلم أن من ضرر تكفير الناس بالذنوب:

أولاً: ضرب كتاب الله بعضه ببعض.

ثانياً: إهمال السنة الموضحة والمبينة لنصوص القرآن.

ثالثاً: تحكيم الهوى والظن السيء.

رابعاً: ترك الكفار وتأمينهم.

خامساً: محاربة المسلمين وإرهابهم.

سادساً: اعتبار المسلمين العصاة مرتدين عن الإسلام.

والردة: هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام - بعد نقض الشهادة بشروطها - وحكم المرتد القتل قال ﷺ: {من بدل دينه فاقتلوه} وقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والشيب الزانى، والتارك لدينه المفارق للجماعة^(٣).

والإجماع أن من جحد شيئاً بما افترضه الله تعالى عليه الإيمان به فقد كفر وارتد عن الإسلام إلا أن يكون الجاحد غير عالم بالنص فيبلغ إليه ويعرف بما هو واجب عليه

(١) البخارى ج ٩ ص ١٥.

(٢) الاعتصام للشاطبي ج ٥ ص ١٥٨.

(٣) رواه البخارى ومسلم.

الإيمان به فمن أصر على الجحود والتكذيب كان كافرا مشركا. فهل يكف الشباب عن تكفير المسلمين ويعودوا إلى الإسلام بدقة أحكامه حتى تتوحد الصفوف وتتآلف القلوب.

المرجئة: وهم الذين قالوا: الاعتقاد بالقلب والعمل لا أثر له مطلقا حتى قالوا عبارتهم المشهورة لهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

المعتزلة: الذين قالوا: أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن وقد سمي مسلما، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، فمرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب مخلص في النار وليس مؤمنا ولا كافرا.

أما جمهور المسلمين ورأى أهل السنة والجماعة قالوا: هو ومؤمن عاص أمره بيد الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه.

ولقد استدل الفقهاء ومنهم ابن حزم الظاهري الذي لا يعرف القياس أن الأحاديث في هذا المعنى تفيد أن الإيمان يكون بالنطق بالشهادتين، أما الأعمال فلا يكفر تاركها، وقد أجمعت الأمة على أن الدخول في الإيمان يكون بالتصديق بالشهادتين والخروج من الإيمان بجحود وإنكار ما جاء من عند الله؛ لأنه رد للشهادتين وجحود بهما ولهذا أطلق اسم الكفر الأصغر أو العملى أو المجازى على الأعمال التى سماها الشرع كفر ودلت الآثار على أنها ليست كذلك لا تخرج من الملة.

أما التكاليف الشرعية والأعمال من جهاد وحج وصوم وصلاة فيزيد الإيمان بوجودها وينقص بتركها، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ {الفتح: ٣} ويقول: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ {التوبة: ١٢٤}.

فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى وهذا هو رأى أهل السنة والجماعة يقول عليه السلام: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ذرة»^(١) فالخير الوارد هنا الإيمان لأن الله أخرج المشركين من المغفرة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ {النساء: ١١٦}.

ولا توجد واقعة واحدة تفيد أن رسول الله ﷺ حكم بالكفر على المعصية أو

(١) رواه البخارى.

توقف بالحكم على من نطق بالشهادتين بالإيمان انتظاراً للتأكد من مدى اعتقاده بها أو علمه بمفهومها أو عمله بأحكام الشرع، ولكن جميع الآثار والنصوص تثبت الحكم بالإيمان بمجرد النطق بالشهادة.

وليس معنى ذلك أنه إذا فعل ما ينافي هذا التصديق يظل مؤمناً بل يرتد عن الإيمان إن تبين أنه يشرك مع الله غيره قاصداً ذلك، أما من آمن وعمل عملاً لا يدري أنه كفر أو شرك فلا ينافي هذا إيمانه لأنه لم تتجه إرادته إلى ذلك إلا إذا نُبه فأصر على الشرك عالماً به قاصداً له وغير مكره عليه أو متأولاً.

وها هو ذا رسول الله ﷺ يدعو صباح مساء «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفر لك ما لا نعلمه»^(١).

والذين يقولون بشرط العمل نقول لهم: إن أول العمل النطق بالشهادتين، فعن أبي هريرة أن الرسول ﷺ سئل أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور^(٢).

ثم ما هو العمل وما مقداره الذى يصبح به المسلم مع عقيدته مسلماً لا يستطيع أحد أن يحدده كمقياس لقبول الإيمان.

وأخيراً نقول: إن فى كل عبادة عملية جانبين من الامتثال: الجانب الأول هو الجانب الاعتقادى، والثانى هو التنفيذ ومثال ذلك القتال: يجب اعتقاد فرضيته على كل مسلم ثم يجب تنفيذه إذا تعين على كل فرد معين أو جماعة معينة وذلك بشروط معروفة فى كتب الحديث والفقه، ولذلك يقول الرسول ﷺ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يَحْدُثْ نَفْسَهُ بَغْزًا مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». فتحديث النفس هو الجانب الاعتقادى فيجب على كل مسلم اعتقاد وجوب القتال على مجموع الأمة لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ [البقر: ٢١٦] الآية، والقيام به عند تعيين ذلك.

وهذا الجانب الاعتقادى نفيه كفر وهو ما يسميه العلماء (الجحود) يقولون: من جحد وجوب الحج كفر وأما تركه كسلاً أو بعذر ما غير مقبول شرعاً يعتبر عاصياً والفرق واضح بين الجحود والأعذار الأخرى وهى تبين مدى دقة الأحكام فى الإسلام^(٣) وصدق

(٢) البخارى ج ٢ ص ١١٩.

(١) رواه أحمد والطبرانى وأبو يعلى.

(٣) الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، عبد الرحمن ص ٢١ بتصرف.

الإمام النووي حين قال: اعلم أن مذهب أهل الحق أن لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنوب^(١).

أنواع الكفر:

والذين يقولون بتكفير أهل المعاصي يتعلقون بما ورد من الأحاديث التي تدمغ مرتكبي الكبائر بالشرك أو ما يقتضيه مثل:

- قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(٢).
- وقوله ﷺ لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»^(٣).
- وقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»^(٤).
- وقوله ﷺ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»^(٥).
- وقوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»^(٦).
- وقوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن»^(٧).

وليس في كل ما سبق من هذه النصوص دليل صريح على كفر مرتكب الكبيرة؛ ذلك لأن الأدلة قد قامت على ضده، وعلى المسلم ألا يكفر بشيء من المعاصي ولو كانت كبيرة قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]، أي ما عدا الشرك الذي بينت الآية السابقة أن الله لا يغفره وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] فسامهم رغم الاقتتال مؤمنين والطائفة تطلق على الواحد والجمع، وسمى الله القاتل مؤمنا، وجعله أخا لولي المقتول، ولم يخرج به بالقتل عن الإيمان في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

(١) شرح مسلم ج١ ص ٧٠ للإمام النووي.

(٢) مسلم ج١ ص ٢٨٤ شرح النووي وأبو داود ج٢ ص ١٨١ والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه.

(٣) البخاري ج١ ص ١٢.

(٤) البخاري ج١ ص ١٥ ومسلم ج١ ص ١٥٣ والترمذي وقال حسن صحيح.

(٥) أبو داود ج١ ص ٢٦٨ والترمذي وقال: حسن صحيح.

(٦) البخاري ج٩ ص ٤ ومسلم ج١ ص ٢٥٤ وأبو داود.

(٧) البخاري ج٣ ص ٢٦٨ ومسلم ج١ ص ٢٤١ النووي.

أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴿البقرة: ١٧٨﴾.

وعما يدل على أن هناك كفر دون كفر أن لفظ الكفر قد يرد في القرآن والسنة النبوية بمعنى آخر غير الكفر المخرج من الملة والذي من نتائجه مفارقة الزوجة المسلمة للمسلم الذي كفر وخروج أولاده عن ولايته وانعدام التوارث عند الوفاة، مع دفنه في مقابر غير المسلمين.

ذلك لأن لفظ الكفر أو الشرك يطلق على بعض المعاصي من قبل المجاز للزجر وبيان عظم أمر هذه المعصية - ومن أمثلة ذلك ما أشرنا إليه قبل ذلك مثل « من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك » فهذه الألفاظ لا تعنى الكفر الأكبر المخرج من الملة.

وأنت ترى ذلك أيضا في قوله رسول الله ﷺ للصحابيات « تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » سألت امرأة عن السبب فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ^(١)، فكفر العشير أو كفر النعمة لا يخرج عن الملة، وفي رواية البخارى ورد سبب دخول النساء النار وهو قول النبی ﷺ « إنهن يكفرن » فسئل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان.

وعلى هذا فإن الكفر والظلم والفسق مراتب، كما ورد عن ابن عباس قوله « كفر دون كفر » ولقد جعل البخارى كتاب الإيمان عدة أبواب منها باب كفر العشير وكفر دون كفر، ولذلك قد يوصف المؤمن بالفسق والظلم أو الشرك أو عدم الإيمان لفعل منكر فعله ولكن لا يعد مرتدا عن الملة فالذى شرب الخمر وأقيم عليه الحد قال الرسول ﷺ حين لعنه أحد الصحابة « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه » ^(٢).

كما روى البخارى استنكار النبى ، من لعن ذلك الذى أكثر من شرب الخمر ثم قال: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.

وحديث عبادة بن الصامت الذى جاء فيه «ومن أتى حدا فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ^(٣) أى أن العاصي مؤمن غير مشرك لأن المشرك لا يغفر الله له. والمولى جعل للمعاصي حدودا أى عقوبات كالجلد وقطع اليد أما الخروج عن الإسلام فعقابه القتل:

دعوة إلى العمل: ليس معنى أن العمل ليس شرطا للإيمان أنها دعوة إلى

(٢) أبو داود.

(١) رواه مسلم.

(٣) صحيح مسلم.

التكاسل وترك العمل فما قيمة إيمان لا ثمرة له ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل ، وإن قوما ألتهتهم الأمانى وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .

إن الذى يترك الفرائض ويأتى بالمنهيات متكلا على إيمان فى القلب كرجل وضع حبة وفى الأرض ولم يروها ولم يرعها ولم يتعهدا ثم جلس ينتظر الثمرة إنه لعبث غير جاد فى زراعته الحبة .

والذى يستهين بعذاب الله ولو يوما واحدا خطره عظيم وجرمه كبير فكيف ينتظر عفو ربه ثم شفاعه نبيه ﷺ من كان يحمل فى عقله هذا التفكير السقيم « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » .

فوجل القلب أى خوفه وخشيته وزيادة الإيمان أى التصديق فى القلب وتأكيده ، والتوكل على الله كل هذا استجابة حسية يحسها القلب المؤمن ، ومعنى هذا أن حقيقة الإيمان ليس مجرد تصديق خامل فى القلب وإنما هو تصديق مستجيب حى ثم يأتى بعد ذلك إعمال الإيمان وأثره .

أما العصاة التاركين لأوامر الله والعمل بما أنزل سدخلون النار لآمد لا يعلمه إلا الله فهم داخلون بمشيئة الله فمن هذا الذى يتحمل نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى » فهم مع هؤلاء وإن اختلفت دركاتهما ، وسيخرجون منها بمشيئة ربهم لتوحيدهم .

والمسلم لا يستهين بذنب ، ولا يستصغر إثما فالإصرار على الصغائر كبائر وبياب التوبة مفتوح وشرط قبولها العمل الصالح « وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » وسرحل من هذه الدنيا ولا يبقى لنا إلا العمل عشا ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك معزى به ، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى .

وهذه الظاهرة - ظاهرة المسلمين الذين لا يعملون - الموجودة فى ديار المسلمين من أناس يشهدون بالسنتهم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعملون بما أمر الله به ، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يول بل ربما يصل الأمر إلى

أن يفسدوا في الأرض وتحقق فيهم قول الله ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ [مريم: ٥٩].

إنما ترجع هذه الظاهرة إلى عدم تحكيم كتاب الله وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصبحت الفاحشة شائعة بين الناس وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا وانتشر الفساد واستشرت الفتن وكأني برسول الله ﷺ يعينهم بقوله ﴿ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠] فاستهان الناس بدين الله لأنهم لم يجدوا مَنْ بزجرهم ويعيد الحق لنصابه « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ».

ويمو يعود المسلمون بشرع الله ويقام دين الله على الأرض لن تجد هذه الظاهرة الأليمة ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [٥] وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [الروم: ٦].

نقض الشهادة: إن الذي يترك العمل مطمئنا لإيمانه على شفا جرف هار بل على شفا حفرة من النار ويخشى عليه أن يقترب من نقض هذه الشهادة فيرتد على أعقابهِ خاسرا خاسئا وعليه أن يجدد إيمانه لأن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب ويحتاج إلى تجديد، وإن كانت الشريعة قد حددت كلمات للدخول في الإسلام فهي أيضا حددت أقوالا وأفعالا إذا قالها أو فعلها المسلم خرجت به من الملة السمحاء إلى الكفر، وهذه الأقوال والأفعال حددت تحديدا واضحا لا لبس فيه ولا إبهام حتى لا يحكم على مسلم بكفر وهو من أهل القبلة فينوء بها من حكم عليه بذلك وتكون عاقبته خسرا.

والذي نحب أن نؤكد عليه أن إنكار الأصول: الإيمان بالله، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، أو انكار ما لا يحتمل التأويل في نفسه مما تواتر نقله كإنكار الحشر والجنة والنار، وعلم الله تعالى بتفاصيل الأمور وأركان الإسلام ونحو ذلك كفر.

وأما ما تطرق إليه احتمال التأويل ولو بالمجاز البعيد فيجب التريث فيه قبل الحكم. ولا يكفر المسلم هكذا باطلاق إذ لا بد من التحقق من وجود شروط التكفير فيه وانتقاء موانعه عنه فإذا توافرت هذه الأمور حكم عليه بالكفر وهكذا ترى أن أمر التكفير من الأمور الدقيقة التي ضبطها الشارع الحكيم.

هل الجماعة شرط للإيمان؟: نحن نفهم إسلامنا على أنه ينتظم الحياة جميعا، ويفتى في كل شأن من شئونها، ويضع لها نظاما محكما دقيقا، ولا يقف مكتوف الأيدي أمام المشكلات الحيوية والنظم التي لا بد منها لإصلاح الناس. فهو ليس مقصورا على ضروب من العبادات أو أوضاع من الروحانيات كما فهمه بعض الناس، لكننا

نفهمه على أنه يتنظم شئون الدنيا والآخرة، فمهمتنا إذن سيادة الدنيا وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة وتعاليمه فلا يمكن غيرها أن يسعد الناس.

لهذا جاء أول ما جاء بعقيدة لتوحيد المشاعر، ثم عبادات لتوحيد الشعائر ثم بشريعة تنتظم الحياة جميعا شاملة لألوان النشاط البشرى اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وفكريا وبذلك أصبح الإيمان بالتوحيد يقتضى الإيمان بالتشريع، إذ لو كان الإسلام دون شرائع لأصبح علاقة بين العبد وربّه لا شأن له بتنظيم الحياة وبالتالي فلا حاجة لنا بالحاكم ينظم ويحكم ويقيم دولة على منهج حياة ربانى.

وكل مسلم يعلم علم اليقين أن دعوة الإسلام دعوة عالمية وليست محلية فهى ليست لقوم دون قوم ولا جنس دون جنس ولا لغة دون لغة ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]. وفى الحديث المتفق عليه «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة واقراً إن شئت قول ربنا ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ﴾ [إبراهيم: ٥] فموسى يرسل إلى قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور أما رسولنا محمد ﷺ فيقول له ربه ﴿لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١] الناس كل الناس عربيهم وعجميهم أبيضهم وأسودهم لتقوم دولة الإسلام العالمية.

فإن قال قائل: أنا أستطيع أن أحكم بالإسلام على نفسى فلا أظلم ولا أراى، ولا أسكر، ولا أزنى، وأقوم بصلاتى وزكاتى، وصومى وحجى وكل واجباتى الإيمانية الفردية.

نقول هذا جميل ولكن كيف نطبق المنهج السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى والتربوى، بل من يقيم الحدود فيقطع يد السارق، ومن يجلد الزانى؟ بل ومن يقيم العدل ويرد الظلم؟ ومن يحدد المال الحلال والحرام؟ ومن يحدد أنواع العمل ووسيلة الكسب؟ ومن يسوس الأمة ويحمى البيضة وينشر الدعوة؟

إن المسلمين إذا لم يحققوا ذلك فى واقع حياتهم ويكتفوا بالمشاعر والشعائر فإنهم يقعون فى تناقض اعتقادى لا مخرج منه وهم يستمعون إلى ربهم يقول ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥] ويسمعون لتحذير القرآن لرسولهم ﷺ وهو يقول «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك...».

وجوب الإمامة: من هنا أجمع المسلمون من بعد وفاة الرسول ﷺ على من يخلفه ليحفظ الدين، وتستمر الدعوة، ويحمى الأمن، وتبلغ رسالة الإسلام إلى سائر أنحاء الدنيا.

ولذلك قال الإمام الجويني الإمامة إنما تقوم على أصل الإجماع الثابت. ويقول ابن خلدون: إن نصب الإمامة قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ولم يقل أحد بغير ذلك.

ويقول الشهرستاني: قال أبو بكر بعد خطبته في سقيفة بني ساعدة «ولابد لهذا الدين من قائم يقوم به فناداه الناس من كل جانب صدقت يا أبا بكر».

ويقول المارودي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وصدق القائل الدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولقد وضع الفقهاء شروطاً لتنصيب الإمام أو خلعه وعزله ليس هنا مجال الحديث فيها.

ولكى نحقق هذا الأمر لابد من تحديد أهداف توصلنا إلى الهدف الأكبر ولذلك كان من أهداف الأخوان:

الفرد المسلم، فاليات المسلم، فالشعب المسلم، فالحكومة المسلمة، فالدولة التي تقود الدول الإسلامية وتضم شتات المسلمين ومن هنا فإن الجماعة المسلمة هي التي يتم الوصول بها إلى تحقيق هذا الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وكأنى بربي يذكرنا بهذه الجماعة التي تقيم الإسلام على الأرض في كل ركعة من الركعات وأنت تقول «إياك نعبد وإياك نستعين» ولا تقول «إياك أعبد وإياك أستعين» ولو صليت بمفردك ليس لك إمام فكأن العبادة الحقة لا تتم إلا من خلال هذه الجماعة المؤمنة مستعينة بالله وهي تسير طريق الهداية وتقول «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم».

ولو تدبرت القسم الذي أقسم الله به في قوله ﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بالصَّبْرِ﴾ لوجدت أن الذين استثناهم المولى من الخسران هم الجماعة المسلمة ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ولم يقل إلا الذي آمن وعمل صالحاً لأن هذا الكتاب الذي لا ريب فيه «هدى للمتقين» وليس هدى للمتقى فهي الجماعة التي تشير إليها كثير من آيات القرآن لتثبيت هذا المعنى عند المسلمين.

ولا يتم معنى الجماعة فى نفس الفرد إلا إذا شعر:

- ١- بالاعتزاز بانتمائه إليها.
- ٢- الطمأنينة فى وجوده فيها.
- ٣- أنها حققت آمانيه.
- ٤- أنه عضو فيها ولبنة من لبناتها يمدّها وتمدّه ويشدّها وتشده.
- ٥- أنه ليس بغيرها وهم إن لم يكونوا به فغيره ﴿وَأِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

ومع هذا كله فهل الجماعة تعتبر شرطاً للإيمان؟

جماعة المسلمين: هى الجماعة التى تقيم شرع الله على الأرض وتحكم بالشورى ولها إمام للمسلمين له شروط منها:

الإسلام - والذكورة - والتكليف - والعلم - والعدل - والكفاية وغير ذلك من الشروط التى وضعها الفقهاء.

ولا يجوز الخروج عليه طالما أنه يضع منهج الله موضع التنفيذ فالخروج عليه أثم عظيم وفتنة وفساد كبير - وفى هذا الموضوع كلام كثير ليس هنا مجاله.

أما ما نراه فى أيامنا هذه فهى جماعات من جماعات المسلمين وليست فيهم جماعة تدعى أنها الجماعة المسلمة يأثم من تركها ومن لم يلتحق بها فسعى المسلمين للجماعة التى لها خبرتها وتاريخها وفقهاها ورجالها ليشدوا من عضدها ويسيروا طريقها أمر مرغوب ومطلوب بل واجب.

ومع هذا فالخروج من هذه الجامعة أو تلك لا يعتبر إثمًا إلا بقدر الدافع الذى دفع صاحبه للخروج منها، ويقدر سلوكه المنافى لأخلاق المسلمين وآدابهم فلا يأثم للخروج نفسه ولكن لما ارتكبه فى حقها من آثام.

إما إذا تركها لسبب أو لآخر أو انتقل من جامعة إلى أخرى يرى أنها الأولى والأصلح لتحقيق الأهداف السامية والغاية الكريمة فلا بأس ولا حرج عليه طالما أنه رأى أنها الأولى فالنبي ﷺ حكم بالإسلام لمن أعلن النطق بالشهادتين فبهما وحدهما يصبح المسلم مسلماً، أما القول بكفر من نطق بهما لأنه لم يلتحق بجماعة من المسلمين فهو قول خاطئ وتشريع زائد وادعاء لا برهان عليه.

يقول ربنا ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنَّصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ {الأنفال: ٧٢}.

فالذين لم يهاجروا إلى رسول الله ﷺ وجماعته - وهى الجماعة المسلمة الوحيدة - أى جماعة المسلمين لم يسلب الله إيمانهم بل حكم لهم بالإيمان فى موضعين هما!

أولاً: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ فثبت لهم الإيمان.

ثانياً: ﴿وَإِنْ اسْتَنَّصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ إنما سلب منهم فقط النصرة إن طلبوا المناصرة على كفر بينهم وبين جماعة المؤمنين ميثاق وعهد وأمان ﴿فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ فإن تحول الأمر إلى موالة الكفر والاعتراف لأهله بحق التحليل والتحرير سلب الإيمان.

فالمسلم الذى ينضم إلى النبى ﷺ والمسلم الذى أعلن اسلامه بكلمة اللسان كلاهما لم يخرج عن الإيمان ولا يجوز أن نزع أنه كافر، ذلك لأن المعاصى لا يترتب عليها الحكم بكفر صاحبها - كما بينا بتفصيل - كما أن الانضمام إلى الجماعة الإسلامية ولو كانت هى الجماعة الوحيدة فى العالم بل ولو كانت السلطة والحكم بيدها، هذا الانضمام فريضة وليس شرطاً من شروط الإيمان فعدم الانتقال إلى مجتمع هذه الجماعة لا يترتب عليه كفر لمن أثر الخوف ولم يجاهد مع هذه الجماعة لأن الله يقول ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ فنفى عنهم حق النصرة ولم ينف عنهم الإيمان. وليس معنى ذلك أنهم على حق بالطبع لا ولكن إثمهم دون الكفر.

يقول الشهيد سيد قطب فى معنى الآية: «ثم وجد آخرون دخلوا هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا لم يهاجروا إلى دار الإسلام التى تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ثم يقول: إن هؤلاء ليسوا أعضاء فى المجتمع المسلم ومن ثم لا يكون بينهم وبينه ولاية ولكن هناك رابطة العقيدة»^(١) نعم رابطة العقيدة ولكنهم مقصورون أو معذورون أو جاهلون أو آثمون لكنهم ليسوا كافرين.

هذا بالنسبة لجماعة المسلمين فما بالك بمن يلتحق بجماعة من جماعات المسلمين فليتنق الله من لا هم لهم إلا تكفير المسلمين وبذل أن يفتحوا للناس باباً للتوبة يلقون بهم فى النار هذه رسالة المسلم فى الوجود؟ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ {الأنبياء: ١٠٧}.

(١) ظلال القرآن المجلد السادس سورة الأنفال.

حكم من لم يحكم بما أنزل الله

أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت لا تؤدي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر، إنما يكون الكفر بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلماء فالله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ {النساء: ١١٦}.

بل إن استحقاق المغفرة لمرتكب الكبيرة أيضا واسمع إلى قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ {النساء: ١١٠} وقوله ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ {الرعد: ٦} وقوله تعالى ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ {الزمر: ٥٣}.

فالكافر يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين ويعد بهذا الإعلان مسلما تجرى عليه أحكام المسلمين حتى ولو كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فأمره إلى الله لأن الله تعالى أمرنا في هذه الدنيا أن نأخذ بظاهر أحوال الناس وأن نترك البواطن لحكم الله تعالى في الآخرة: ولقد أنكر الله على مَنْ رد هذا الظاهر فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ {النساء: ٩٤}.

فالمسلمون جميعا يؤمنون إيمانا كاملا تاما أن شريعة الله هي الحق والعدل وما دونها باطل وظلم ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ {الإسراء: ١٠٥} فماذا بعد الحق إلا الضلال وأن شريعة الله هي التي تلزمنا بمقتضى أمره تعالى سواء ارتضاها حاكم أم لم يرتضاها، وهي نافذة وواجب على كل مسلم العمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواء أنفذها الحاكم أم عمل على تعطيلها ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ {الأحزاب: ٣٦} وهي الشريعة التي لا يجوز التحاكم إلا فيها ففيها يرد الحلال والحرام وما هو فرض وما هو نهى وما هو مندوب إليه وما هو مكروه وما هو مباح ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ {النساء: ٦٥}.

هذا ما يجب أن يكون عليه العباد، لكن المولى سبحانه وتعالى علم أن عباده يعصون بعض أوامره ويتبعون في ذلك - بالعمل دون العقيدة - الشيطان وأهواءهم، ولقد فرق المولى سبحانه - رحمة بنا - بين المعصية التي سماها كفرا وشركا لا يغفران، وبين المعصية التي سماها ذنبا قد يغفر وقد لا يغفر ويجازى مرتكبه بالعذاب في جهنم ولكن

لا يخلد وتلك هي المعاصي التي حكم الله تعالى أن مرتكبها لا يتفنى عنه اسم الإيمان .
ومن هذا قول الله ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال بعض
الناس إن هذا الحكم معلوم من الدين بالضرورة كما أن حال الحاكم الذي لا يحكم بما
أنزل الله معروف لدى الناس بالضرورة فلزم من ذلك ضرورة أن يقطع كل مكلف بكفر
ذلك الحاكم وأن يعتقد ذلك فيه بقلبه ويعلن بلسانه فمن توقف عن الحكم على ذلك
الحاكم بذلك فهو قد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فهو كافر .

وهذه - حقيقة - معادلات رياضية وليست أحكاماً فقهية ولقد قلنا من قبل أن كل
عبادة عملية لها جانبان من الامتثال، الجانب الأول هو فرضيته على كل مسلم ثم
وجوب تنفيذه إذا تعين على كل فرد معين أو جماعة معينة .

والجانب الاعتقادي نفيه كفر وهو ما يسمى بالجحود فمن جحد وجوب الحكم بما
أنزل الله فقد كفر وأما تركه كسلاً أو بعذر ما غير مقبول شرعاً يعتبر عاصياً والفرق
واضح بين الحالين .

لذلك قال ابن عباس إن الآية ليست على ظاهرها وإطلاقها وكذلك التابعي الجليل
طاووس اليماني قالاً : «إن الكافر هو من حكم بغير ما أنزل الله جاحداً وأما مَنْ أقر
بحكم الله وحكم على خلافه فهو ظالم فاسق»^(١) وبذلك قال السدي وعطاء وطاووس
وكثير من أئمة الفقه، وهذا هو المدون في كتب الفقه وتفسير القرآن المتداولة بين الناس
مثل القرطبي وابن كثير وصفوة البيان وغيرهم^(٢) .

والحق يقال إن أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا يترتب عليه فساد وهو : هل
يكون الكفر على مراتب - كفر دون كفر؟ كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب
إيماناً دون إيمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان : هل هو قول
وعمل يزيد وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن مَنْ سمّاه الله ورسوله كافراً نسميه كافراً
إذ من الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ويسميه رسوله
ﷺ ولا نطلق نحن اسم الكفر على ذلك .

ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال : هو كفر عملي لا
اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده .

ومن قال : إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو

(١) البخاري ج ١ ص ٢٩ .

(٢) دعاة لاقضاء للأستاذ المستشار حسن الهضيبي رحمه الله .

الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال: هو كفر مجازى غير حقيقى، إذ الكفر الحقيقى هو الذى ينقل عن الملة^(١).

ولذلك فإننا نقول: من اعتقد أن شخصاً أو هيئة ما أو جماعة ما كائناً مَنْ كان له الحق أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله وثبت حكم التحليل أو التحريم القطعى، وكان هذا الاعتقاد بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن متأولاً لنص من كتاب الله أو السنة فهو كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

أما إذا انتفى عنه اعتقاد ذلك وآمن بما أنزل على محمد ﷺ وهو الحق ولكنه لم يضعه موضع التنفيذ فهو كما قلنا من قبل - عاص ظالم فاسق حسب ما بين علماء الأمة وليس بكافر كفراً يخرج من الملة.

قال سعيد بن جبير: مما يتبع الحرورية من التشابه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ويقولون معها: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ مع أن الكفر هنا دون الكفر هناك كما قال ابن عباس فى تفسيره للآية، قال: إنه ليس بالكفر الذى يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، إنه كفر دون كفر^(٢) بل روى ابو داود أن تلك الآيات نزلت فى اليهود خاصة فى قريظة والنضير^(٣).

وهكذا ترى فقه البنا ودقة حكمه حين قال: لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض - برأى أو معصية - إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن، أو فسر على وجه لا تحتمله أساليب اللغة بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر.

فرضى الله عليك يا إمام وأرضاك وألحقنا الله بك فى الصالحين. آمين.

***

(١) دعاة لا قضاة للأستاذ حسن الهضبي رحمه الله.

(٢) مستدرک الحاكم ج ٢ ص ٣١٣.

(٣) أبو داود ج ٢ ص ١١٤ الساعاتى من كتاب البدعة للدكتور عزت عطية ص ٤١٦.

خاتمة

لم كانت هذه الأصول؟

إن مَنْ يتدبر هذه الأصول العشرين التي حددها الإمام البنا - رحمه الله - لفهم يجد أمامه منهجا متكاملًا في المعرفة فهو يحدد لك مصادر التلقى ويستبعد أمورًا لا تعتبر أدلة للأحكام، ولا يتجاهل دور العقل في الحوار ويعتبره جزءًا من أجزاء المعرفة إن استخدم في مجاله وفكر بأسلوب علمي منهجي مع التأمل في خلق السموات والأرض وما خلق الله فيهما، لأن من المعارف ما لا سبيل للحصول عليه إلا بالتعرف على أسرار المخلوقات واكتشاف قوانينها وسننها، والتي ارتضتها حكمة الله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

وليس التعرف على السنن وقوانين الخلق هي السبيل الوحيد للحصول على المعرفة الشاملة دون سواها بل هناك الإيمان الصادق، والعبادة الصحيحة والمجاهدة لها نور يقذفه الله في قلب من يحب من عباده فيزداد علما ويقينا ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾.

ثم ينتقل بك الإمام من فنن إلى فنن ومن غصن إلى غصن في شجرة وارفة الظلال عطرية النسيم وشهية الثمر أصلها ثابت وفرعها في السماء توتى أكلها كل حين بإذن ربها فيبين لك دور الإمام فيما لا نص فيه، وأن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ﷺ ويحثك على تحصيل العلم للوصول إلى درجة النظر بشروطه وقواعده.

ويؤكد لك أن العقيدة أساس العمل وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، ويضبط لك موازين الأمور ليحدد لك الحد الفاصل بين الكفر والإيمان إلى غير ذلك من الموضوعات الدقيقة التي إن واعاها المسلم وسار على هداها كان على بصيرة من دعوته تعريفا وتكوينًا وتنفيذاً.

ذلك لأن طبيعة الإسلام أنه في معركة مستمرة ذات جوانب متعددة معركة مع الانحراف عن التوحيد لتحرير العقول من الشك والشرك والخرافة والوهم والجمود وموروثات الباطل وتقليد الآباء في الضلال، ومعركة مع النفوس والضمائر ترمى إلى إقامتها على منهج الفطرة السوى في صفائه ونقاؤه ونوره حتى لا يستبد بها الأهواء، ومعركة مع الأوضاع الفاسدة في علاقات البشر وشئون الحكم والتربية ونظم الاجتماع والاقتصاد وسائر دروب الحياة الإنسانية ولا يمكن أن يميز المسلم الخبيث من الطيب إلا بالفهم السليم للإسلام فكانت هذه الأصول.

تحديد الشخصية المسلمة : كانت هذه الأصول لتحديد للشخصية الإسلامية طريقها حتى لا تضل الطريق إلى الهدف المنشود: توجهها عقائد الإسلام وتحكمها شرائع الإسلام، وتقودها مفاهيم الإسلام، وتسودها أخلاق الإسلام، وتسيطر عليها تقاليد الإسلام، وتسرى في جنباتها روح الإسلام فتصطبغ بصبغة الإسلام، ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة: ١٣٨].

وذلك أنه قبل قيام المجتمع المسلم لابد أن يسبقه إسلام الفكر وإسلام النفس، وإسلام السلوك حتى يتأسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ويقوم تشريعه وتوجيهه كله على قواعد الإسلام، وتشيع القيم الإسلامية في نواحيه، وتسرى في كيانه كله كالدم في العروق يبعث الحياة.

وهنا يبرز معدن المسلم المتميز ذى الشخصية الأخلاقية التى افتقدناها فى زماننا هذا صاحب الأيدى المتوضأة، والقلب العامر، والنفس الأبية وهو مع إخوانه يمثل الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى فإذا بهم جماعة تتحلى بقوة إيمانية ونفسية عالية تتمثل فى إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به، وتقدير له يعصم من الخطأ فيه، والانحراف عنه، والمساومة عليه والخديعة بغيره.

هذه الأصول ليفهم الشباب أن أولى الخطوات لإقامة الدولة هذه اللبانات التى أسست على هذا الفهم الدقيق من غرس للمبادئ وتغذية للروح، ولباس التقوى وزاده فإن المسلم كالمصباح إذا نفذ ريته أنطفئ.

لسنا طلاب سلطة:

وهنا يظهر أهمية الفهم الدقيق أننا لسنا طلاب سلطة ولا نعمل على الاستيلاء عليها؛ لأن هناك فرقا كبيرا بين الاستيلاء على السلطة وإقامة شرع الله على الأرض فالأولى فيها إكراه للناس عليها فتحل سلطة تكره الناس على الحق ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ مكان سلطة كانت تكره الناس على الباطل والمولى يقول: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

إن القرآن يلفت النظر إلى هذه الحقيقة فيعبر تعبيراً دقيقاً يقول: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ وقف طويلاً أمام قوله ﴿أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ لتعلم أن الإقامة للدين غير

الاستيلاء على السلطة، فالإقامة للدين تطلب مجاهدة للنفس، وإنكاراً للذات، والتصدي للشهوات وذلك كله يتحقق بفعل الأمور وترك المحظور والصبر على المقدور فإذا أنعم . عليك شكرت وإذا ابتلاك صبرت، وإذا أذنبت استغفرت هنا يتحقق فيك القلب السليم فيرضى الله عنا وعنك ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨].

إن الضعف لا ينتصر على القوى والقليل على الكثير، والأعدل على المسلح إلا إذا تحققت معية الله فيتم النصر، ولن يتنزل النصر إلا إذا كان الله معك ولن يكون الله معك إلا إذا حققت ما أراد وقال الله ﴿إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [المائدة: ١٢] فكان ولا بد من بناء الشخصية قبل بناء الدولة ولن يكون ذلك إلا بالفهم الدقيق ولذلك طالت مرحلة البناء في مكة ليربى رجالا يقيمون بناء يجمعهم صحة الاعتقاد وصدق الاتباع بفهم سليم ولذلك كانت هذه الأصول.

مسلم اليوم:

إن مسلم اليوم تتجاذبه تيارات ضخمة تعكس في أعماقه صراعا داخليا عميقا، فهو بفطرته يحن إلى إسلامه وماضيه، وهو بواقعه خاضع لمؤثرات فكرية غربية وشرقية، وإذا نظرنا إليه وجدناه يعيش في كل جانب من جوانب حياته نكسة خطيرة لعل أبرزها وأوضحها أنه بُعد عن الفهم السليم للإسلام فتلاشت دولته التي أرادها له المولى وهذه سنة من سنن الله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

وإنسان هكذا يعيش إنتكاسة في روحه ووجوده مضطربا تأثها تتجاذبه المذاهب والفلسفات، مقطوع الصلة بالله لا يعرف دوره في الحياة ولا يدرك غاية وجوده لا بد له من أن تصحح له المفاهيم ويوضح له التصور وتحدد له معالم الطريق حتى ينتصر في معركة الحياة والوجود فكانت هذه الأصول.

إن أول الخطى على الطريق أن نعلم أن الحكم الإسلامى فريضة والطريق إليه واجب، والتخلف عنه إثم عظيم، فهو مآل الرجاء وغاية الاطمئنان؛ ولذا لا بد أن يقرر المسلم أنه خليفة الله في الأرض ليقوم حضارة لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ ولا يتحقق ذلك إلا بالفهم الدقيق والإيمان العميق والحب الوثيق والوعى الكامل،

والعمل المتواصل ، فكانت رسائل البنا رضوان الله عليه وفي مقدمتها رسالة التعاليم التي منها هذه الأصول العشرين فجزى الله عنا الإمام الشهيد خير ما يجزى به عباده الصالحين وجمعنا وإياه في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

* * *

الراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: التفاسير.

- ١- تفسير القرآن العظيم - لابن كثير.
- ٢- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الإمام المفسر أبي جعفر بن محمد بن جرير الطبري.
- ٣ - جامع الأحكام - للقرطبي.
- ٤- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي.
- ٥- صفوة التفاسير - الشيخ محمد علي الصابوني.
- ٦- في ظلال القرآن - سيد قطب.

ثالثاً: السنة المطهرة والحديث.

- ١- صحيح البخاري - الإمام البخاري.
- ٢- صحيح مسلم - الإمام مسلم.
- ٣- الترغيب والترهيب - المنذري.
- ٤- سنن الدارمي - للدارمي.
- ٥- رياض الصالحين - للنووي.
- ٦- سلسلة الأحاديث الصحيحة - الشيخ ناصر الألباني.
- ٧- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - للدكتور مصطفى السباعي.

رابعاً: السيرة وفقهها.

- ١- السيرة النبوية - لابن هشام
- ٢- فقه السيرة - للبوطي.
- ٣- فقه السيرة - الشيخ محمد الغزالي.
- ٤- حياة الصحابة - محمد يوسف الكاندهلوي.
- ٥- من روائع البيان النبوي - مصطفى عبد الواحد.
- ٦- الشفا - للقاضي عياض.

خامساً: الفقه وأصوله وما يتصل بها.

- ١- الفتاوى الكبرى - لابن تيمية.
- ٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لابن تيمية.
- ٣- أعلام الموقعين - لابن القيم.
- ٤- القواعد - العز بن عبد السلام.
- ٥- المدخل الفقهي العام - مصطفى أحمد الزرقا.
- ٦- أصول الفقه - الشيخ عبد الوهاب خلاف.
- ٧- أصول الفقه - الشيخ محمد أبو زهرة.
- ٨ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
- ٩ - بيان النصوص التشريعية - الشيخ بدران أبو العينين.
- ١٠- التسهيل لعلوم التنزيل - ابن جزى.
- ١١- التشريع الجنائي فى الإسلام - عبد القادر عوده.
- ١٢- التشريع والفقه فى الإسلام - الشيخ مناع القطان.
- ١٣- الإتقان فى علوم القرآن - جلال الدين السيوطى.
- ١٤- البرهان - للزركشى.
- ١٥- الموافقات - للشاطبى.
- ١٦- فتاوى ابن الصلاح - لابن الصلاح.
- ١٧- الفتاوى - للشيخ محمود شلتوت.
- ١٨- الحلال والحرام - للدكتور يوسف القرضاوى.
- ١٩- روائع البيان - الشيخ محمد على الصابونى.
- ٢٠- الأحكام - للآمدى.
- ٢١- المدخل للفقه الإسلامى - للأستاذ محمد سلام مذكور.
- ٢٢- المدخل للفقه الإسلامى - للأستاذ عيسوى أحمد.
- ٢٣- تاريخ الفقه الإسلامى - محمد السائس.

- ٢٤- سبل السلام - للصنعاني .
- ٢٥- الرسالة - للإمام الشافعي .
- ٢٦- الإحكام فى أصول الأحكام - لابن حزم الظاهري .
- ٢٧- التنبيه على أسباب الاختلاف - للفقير البطليرموسى ، تحقيق الدكتور أحمد حسن خليل ، وحمزة عبد الله النشرتى .
- ٢٨- ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين - للدكتور عبد الجليل عيسى .
- ٢٩- الإنصاف فى الأسباب الداعية للخلاف - لابن السيد .
- ٣٠- الفقه المقارن - حسن الخطيب .
- ٣١- كتاب الشهاوى - إبراهيم الشهاوى
- ٣٢- المجموع للنووى - تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعى .
- ٣٣- التحف فى مذهب السلف - للشوكانى .
- ٣٤- الموطأ - للإمام مالك .
- ٣٥- المدخل - لابن الحاج .
- ٣٦- مجموعة رسائل ابن عابدين - ابن عابدين .
- ٣٧- فتاوى العلامة قاسم - للعلامة قاسم .
- ٣٨- نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى - للدكتور حسين حامد .
- ٣٩- الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى بحث الدكتور عبد الرحمن عميرة .
- ٤٠- الفروق - للإمام القرافى .
- ٤١- تحفة البديع - للبراد .
- ٤٢- المذهبية أخطر بدعة - محمد سعيد البوطى .
- ٤٣- التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول - للشيخ عبد الرحمن الإسئوى .
- ٤٤- تخريج الفروع على الأصول - للشيخ محمود الزنجانى .
- ٤٥- الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف - للشيخ ولى الله الدهلوى .
- ٤٦- أسباب اختلاف الفقهاء - للشيخ على الخفيف .

- ٤٧ - أسباب اختلاف الفقهاء - للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي .
- ٤٨ - القواعد والفوائد الأصولية - لابن اللحام .
- ٤٩ - نظرة عامة فى تاريخ الفقه - على حسن عبد القادر .
- ٥٠ - محاضرات فى المدخل لعلم الفقه - عبد الرحمن الصابونى .
- ٥١ - تاريخ التشريع الإسلامى - عبد الوهاب خلاف .
- ٥٢ - معا على طريق الدعوة - شيخ الإسلام ابن تيمية - والإمام حسن البنا - محمد عبد الحليم حامد .

سادسا: كتب أخرى متنوعة لها اتصال بالأصول العشرين.

- ١- الإصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلانى .
- ٢- إحياء علوم الدين - للإمام الغزالى .
- ٣- مدارج السالكين - لابن القيم .
- ٤- جمع الفوائد - لابن القيم .
- ٥- أمراض القلوب - لابن القيم .
- ٦- إغائة اللفهان - لابن القيم .
- ٧- مفتاح دار السعادة - لابن القيم .
- ٨- الجواب الكافى - لابن القيم .
- ٩- قاعدة جلية فى التوسل - ابن تيمية .
- ١٠- اقتضاء الصراط المستقيم - ابن تيمية .
- ١١- الآداب الشرعية والمنح المرعية - للإمام شمس الدين بن عبد السلام الحنبلى .
- ١٢- الحلية - لأبى نعيم .
- ١٣- تنبيه الغافلين - للسمرقندى .
- ١٤- معترك الأقران فى إعجاز القرآن - للسيوطى .
- ١٥- جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر .
- ١٦- الاعتصام - للشاطبى .

- ١٧- تحذير المسلمين من الابتداع والبدع فى الدين - لابن حجر .
- ١٨- عقيدة المؤمن - الشيخ أبو بكر الجزائري .
- ١٩- الإنصاف فيما قيل فى المولد من الغلو والإجحاف - الشيخ أبو بكر الجزائري .
- ٢٠- العلم والعلماء - الشيخ أبو بكر الجزائري .
- ٢١- تبسيط العقائد - الشيخ حسن أيوب .
- ٢٢- تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى - الشيخ حسن السندوبى .
- ٢٣- البدعة وموقف الإسلام منها - الدكتور عزت عطية .
- ٢٤- الإبداع فى مضار الابتداع - للشيخ على محفوظ .
- ٢٥- حكم الإسلام فى التوسل - الشيخ محمود حسنين مخلوف .
- ٢٦- التوسل وأنواعه وأحكامه - الشيخ ناصر الدين الألبانى .
- ٢٧- المذاهب السياسية - الشيخ محمد أبو زهرة .
- ٢٨- البدعة والمصالح المرسله - الدكتور توفيق يوسف الواعى .

سابعاً: كتب أخرى فكرية ودعوية.

- ١- مجموعة رسائل الإمام البنا - للإمام حسن البنا .
- ٢- دروس الثلاثاء - للإمام حسن البنا .
- ٣- دعاة لا قضاة - للإمام حسن الهضيبى .
- ٤- العقيدة الإسلامية فى المرأة - للأستاذ عبد العزيز عطية .
- ٥- الإسلام فكرة وحركة - فتحى يكن .
- ٦- الدولة فى الإسلام - خالد محمد خالد .
- ٧- الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ - محمود عبد الحليم .
- ٨- فقه التدين فهما وتنزيلا - الدكتور عبد المجيد النجار .
- ٩- الحكم وتكفير المسلم - سالم البهنساوى .
- ١٠- الحد الفاصل بين الكفر والإيمان - عبد الرحمن عبد الخالق .
- ١١- دستور الوحدة الثقافية - الشيخ محمد الغزالى .

- ١٢- واقعية المنهج القرآنى - الشيخ توفيق محمد سبع .
- ١٣- منهج القرآن فى التربية - محمد شديد
- ١٤- فقه الدعوة ملامح وآفاق - مجموعة أبحاث - بحث الدكتور يوسف القرضاوى .
- ١٥- المذاهب السياسية - الشيخ محمد أبو زهرة .
- ١٦- منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام - جمعه أمين عبد العزيز .
- ١٧- الدعوة قواعد وأصول - جمعه أمين عبد العزيز .
- ١٨- دائرة معارف القرن التاسع عشر - (الإسلام دين خالد) .
- ١٩- لمحات من الثقافة الإسلامية عمر عودة الخطيب .

* * *

* *

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٦	إهداء .....
٧	المقدمة .....
٢١	تعالوا إلى كلمة سواء .....
	الأصل الأول: أصل الشمول
٢٧	الأهداف .....
٣٠	السبيل إلى ذلك .....
٣٠	منهج العقيدة .....
٣٠	منهج العبادة .....
٣٠	منهج الحركة .....
	الأصل الثاني: مصدر التلقى
٣٧	القرآن - المصدر الأول .....
٣٨	أحكام القرآن على نوعين .....
٣٨	أحكام القرآن وحدة واحدة .....
٣٩	ما اشتمل عليه القرآن .....
٤٠	علوم يحتاجها المفسر .....
٤١	السنة - المصدر الثاني .....
٤٢	السنة القولية .....
٤٢	السنة الفعلية .....
٤٢	السنة التقريرية .....
٤٢	أحكام السنة .....
٤٣	الصحابى والتابعى .....
٤٣	السنة المتواترة .....
٤٣	السنة المشهورة .....

٤٣	..... سنة الأحاد
٤٤	..... السند والمتن
٤٥	..... ترتيب كتب الصحاح
٤٦	..... خلاصة هامة
	الأصل الثالث: مصادر ليست من أدلة الأحكام الشرعية
٥١	..... الإيمان والعبادة والمجاهدة
٥٢	..... السكينة والأمن والأمان
٥٣	..... كيف يحبنا الله؟
٥٣	..... لا نعبد أشخاصا
٥٤	..... شطحات ننكرها
٥٥	..... ما هي الصوفية؟
٥٥	..... أهل الصفة
٥٦	..... هل يجوز استخدام مصطلح الصوفية؟
٥٧	..... انطباع خاطئ
٥٨	..... رأى علماء أهل السنة في الصوفية
٥٨	..... ولنا وقفة
٦٠	..... الحقيقة التي ندين بها
	الأصل الرابع: المنكر الذي يجب محاربه
٦٣	..... خب الإنسان لمعرفة الغيب
٦٤	..... موقف الإسلام من التشاؤم
٦٥	..... الغيب
٦٥	..... التمايم والودع
٦٦	..... الرقى
٦٦	..... كيفية إنكار المنكر
٦٧	..... الشروط الواجب توافرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٦٨	..... وسائل تغيير المنكر

الموضوع	الصفحة
النصح والوعظ	٦٨
استخدام اليد	٦٨
التهديد بالضرب والقتل	٦٩
تغيير المنكر وابن القيم	٦٩
الأصل الخامس: مصالح العباد والأصل في الأشياء	
ما هو الرأي؟	٧٣
من هو الإمام	٧٤
ما هو النص	٧٤
مصلحة العباد	٧٥
المصالح المعتبرة	٧٦
المصالح المهدرة	٧٦
المصالح المرسلة	٧٧
الأصل في الأشياء الإباحة	٧٧
قول الدكتور القرضاوى فيها	٧٨
قول ابن تيمية	٧٨
قول الإمام أحمد وفقهاء الحديث	٧٨
قول ابن القيم	٧٩
الأصل السادس: الميل القلبي والتعصب للأشخاص	
فضل العلم	٨٣
فضل العلماء	٨٤
آداب رد العلماء	٨٥
العصمة	٨٨
السلف والسلفية	٨٩
فضل الصحابة	٩٠
عدم التعرض لخلافهم	٩٠

الأصل السابع: المذهبية ودرجة النظر - أو الاجتهاد والتقليد

٩٦	درجات الصحابة من حيث الرواية .....
٩٧	غياب بعض المعاني عن الصحابة .....
٩٨	التقليد .....
٩٩	ما قاله العلماء في التقليد .....
١٠١	ما هو المذهب؟ .....
١٠٢	الأئمة على حق .....
١٠٣	الاجتهاد .....
١٠٣	شروطه .....
١٠٦	فقهاء الصحابة والتابعين .....
١٠٦	فقهاء الأمصار .....

الأصل الثامن: ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز

١١١	هذه الدعوة تحتاج منا؟ .....
١١٢	الخلاف المعتبر شرعا .....
١١٢	أنواع الاختلاف الذي ذكره القرآن .....
١١٤	أحكام القرآن .....
١١٥	الفرق بين ما فيه اجتهاد وغيره .....
١١٥	لماذا لم تكن كل الأدلة قطعية .....
١١٦	الفرق بين الفرق والمذاهب الإسلامية .....
١١٧	أقوال العلماء عن الخلاف .....
١١٩	أسباب اختلاف الصحابة .....
١١٩	أمثلة على اختلاف الصحابة .....
١٢٣	اختلاف التنوع .....
١٢٣	اختلاف التضاد .....
١٢٤	من الخلاف ما هو قريب وما هو بعيد .....
١٢٥	الواجب علينا .....

الأصل التاسع: قيمة الوقت في القول السديد والعمل السليم

الوقت ليس من ذهب	١٣١
تقسيم العلماء العلوم	١٣٢
من منهج القرآن في التربية	١٣٣
أمر لا يبنى عليها عمل	١٣٤
آداب المناظرة	١٣٥
شروط المناظرة	١٣٥
فضول الكلام	١٣٦
أصالة المنهج الإسلامي	١٣٦
الخوض في القدر وبعض معاني القرآن	١٣٧
عدم الكلام في المفاضلة بين الصحابة وما شجر بينهم	١٣٨
ما قاله بعض السلف	١٣٩

الأصل العاشر: أسمى عقائد الإسلام

مسلك الأنبياء في تقديم العقيدة	١٤٤
منهج القرآن في عرض الإيمان	١٤٦
ابن القيم والعقيدة	١٤٨
علم القلب وعمل القلب	١٤٨
ظهور الفرق الإسلامية	١٤٩
القدرية	١٥٠
الجبرية	١٥٠
أمر يجب التنبيه عليه	١٥١
رأي العلماء في علم الكلام	١٥١
توحيد في المعرفة والإثبات (توحيد الربوبية)	١٥٣
توحيد في العبادة والقصد (توحيد الألوهية)	١٥٣
أسماء الله الحسنى	١٥٣
الاشاعة	١٥٤

١٥٥	..... الماتريدية
١٥٦	..... ما قاله ابن تيمية فى طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية
١٥٧	..... المسلك القويم
١٥٨	..... ما قاله الإمام البنا
١٥٨	..... ترجيح مذهب السلف
١٥٨	..... السلف يقول
١٥٩	..... الخلف يقول
١٦٠	..... ما هو التفويض؟
١٦٢	..... للعقيدة أصول وفروع
	الأصل الحادى عشر: البدعة الضلالة التى يجب محاربتها
١٦٧	..... حقيقة الدين
١٦٨	..... قاعدة نفسية
١٦٨	..... ما هى البدعة؟
١٦٩	..... التحذير من البدع
١٦٩	..... بعض الصحابة للبدع
١٧٠	..... شروط البدعة
١٧٠	..... ابتداء فى الدين
١٧٢	..... فهم يجب أن يسود
١٧٣	..... اتفاق لا خلاف معه
١٧٤	..... نشأة البدع فى عهد الصحابة
	الأصل الثانى عشر: البدع المختلف فى الحكم عليها
١٧٧	..... البدعة الإضافية
١٧٨	..... الالتزام فى العبادات المطلقة
١٧٩	..... البدعة التركىة
١٧٩	..... الخلاصة
١٨٠	..... تقسيم العلماء للبدعة

١٨٢	..... الاحتفال بمولد الرسول ﷺ
١٨٥	..... أسباب انتشار البدع
١٨٦	..... وسائل الوقاية من البدع
	الأصل الثالث عشر: محبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم
١٨٩	..... ركائز دعوتنا
١٨٩	..... قوة الإيمان وقوة الحب
١٩٠	..... من هم الصالحون؟
١٩٠	..... القرآن يثنى على الصالحين
١٩١	..... المحبة منطلق كل خير
١٩١	..... كيف نحترم الصالحين ونثنى عليهم
١٩٢	..... التبرك بالصالحين
١٩٢	..... بما يكون التبرك
١٩٤	..... من هو الولي
١٩٤	..... معنى الولاية
١٩٥	..... شروط الولاية
١٩٦	..... الكرامات
١٩٧	..... كرامات الصحابة والتابعين
١٩٨	..... لا يملكون نفعا ولا ضرا
	الأصل الرابع عشر: زيارة القبور وآدابها وحكمها وكيفيةها
٢٠١	..... زيارة المقابر
٢٠٢	..... حكم زيارتها
٢٠٤	..... القصد من الزيارة
٢٠٥	..... المغالاة في قبور الصالحين
٢٠٦	..... النذور للموتى
٢٠٦	..... بناء المساجد على القبور
٢٠٧	..... الصلاة في المساجد ذات القبور

٢٠٨	..... قال العلماء
٢٠٩	..... كبائر يجب محاربتها
	الأصل الخامس عشر: التوسل إلى الله بأحد من خلقه
٢١٣	..... اللجوء إلى الله
٢١٣	..... الاستعانة بالله لا تمنع الاستغاثة بال مخلوق
٢١٤	..... الدعاء مخ العبادة
٢١٥	..... الوسيلة
٢١٥	..... هذه القضية وموقف العلماء من القضية
٢١٨	..... ما قاله ابن تيمية في التوسل
٢١٩	..... التوسل المختلف فيه
٢١٩	..... قول العلماء فيه
٢٢٤	..... الخلاصة
	الأصل السادس عشر: العرف الخاطئ لا يغير من حقائق الألفاظ
٢٢٩	..... الشرعية
٢٢٩	..... ما هو العرف؟
٢٢٩	..... العرف اصطلاحاً
٢٣٠	..... شأن العرف بين مصادر الأحكام
٢٣٠	..... العرف في الفقه الإسلامي
٢٣٠	..... شرائط اعتبار العرف
٢٣١	..... تقسيم العرف
٢٣١	..... العرف اللفظي
٢٣٣	..... منع التحيل
	الأصل السابع عشر: عمل القلب وعمل الجارحة
٢٣٧	..... ما هي العقيدة؟
٢٣٨	..... العقيدة والرجال
٢٣٨	..... العقيدة أساس العمل

الموضوع	الصفحة
عقيدة بلا عمل	٢٤٠
قيمة العقيدة	٢٤٠
تفاوت الناس فى الأعمال الصالحة	٢٤١
عمل القلب	٢٤١
القلب السليم	٢٤٣
الخلاصة	٢٤٤
الأصل الثامن عشر: استخدام العقل فى التفكير والتدبير فى الآفاق واحترام العلماء	
ما هو العقل؟	٢٤٩
الإسلام والعقل	٢٥١
العقائد الأخرى والعقل	٢٥٣
العقل ثورة على الهوى والتقليد	٢٥٤
دور العقل	٢٥٦
مجال العقل	٢٥٨
دعوة إلى النظر فى الكون	٢٦٠
اهتمام القرآن بالعلم والعلماء	٢٦١
الحكمة ضالة المؤمن	٢٦٢
الأصل التاسع عشر: النظر الشرعى والنظر العقلى	
النظر العقلى	٢٦٧
مجال آخر للدليل العقلى	٢٦٨
القرآن والحقائق العلمية	٢٦٩
الحقيقة العلمية والنظرية العلمية	٢٧٠
لا تصادم بين الدين والعلم	٢٧١
الأصل العشرون: الحد الفاصل بين الكفر والإيمان	
مفاهيم يجب أن توضح	٢٧٦
ما هو الإيمان؟	٢٧٧

٢٧٧	..... ما هو الكفر؟
٢٧٩	..... حكم الناطق بالشهادتين
٢٨١	..... العذر بالجهل
٢٨٤	..... الواجب فى أمر العقيدة
٢٨٤	..... الإيمان والعمل
٢٨٥	..... الخوارج
٢٨٥	..... من غريب أقوالهم
٢٨٦	..... سيدنا على يناقشهم
٢٨٧	..... بدعة التكفير اليوم هى التى كانت بالأمس
٢٨٩	..... الردة
٢٩٠	..... المرجئة
٢٩٠	..... رأى أهل السنة والجماعة
٢٩٢	..... أنواع الكفر
٢٩٣	..... دعوة إلى العمل
٢٩٥	..... نقض الشهادة
٢٩٥	..... هل الجماعة شرط الإيمان
٢٩٧	..... وجوب الإمامة
٢٩٨	..... جماعة المسلمين
٣٠١	..... ومن لم يحكم بما أنزل إليه
٣٠٥	..... الخاتمة
٣٠٩	..... المراجع
٣١٥	..... الفهارس

